

مُعَلِّمُ التَّحْقِیْرِ

الْعَرَفِیُّ

نَوَاطِرُ ضَرْبِیَّة

مُعَلِّمُ
مَوْلَانَا یُونُسُ مَحْمُودُ مَحَبَّبُكَ مَحَبَّبُكَ

چھاپ

خواجه بک ڈپو
دہلی

مَعْلَمُ الْقُرُونِ

(الوفاء)

نَوَاحِي ضَوْيَةٍ

حسبہ جام

مفت
مولانا جوڑا محمد کمال صاحب

**KHWAJA BOOK
DEPOT**

418/2, Matia Mahal, Jama Masjid
Delhi-6 Mob: 9313086318, 9136455121
Email: khwajabd@gmail.com

خواجہ بک ڈپو

۴۱۹/۲ متیا محل جامع مسجد دہلی ۶

نام کتاب :	مواہظہ رضویہ (حصہ چہارم)
نام مصنف :	مولانا نور محمد قادری رضوی
صحیح :	محمد جہانگیر حسن
کیوزنگ :	صفدر علی
پہلی بار :	اکتوبر ۲۰۰۵ء
اشاعت جدید :	نومبر ۲۰۱۳ء
تعداد :	۱۱۰۰
قیمت :	

ملنے کے پتے

- ☆ عرش کتاب گھر، پتھر کئی، حیدرآباد (اے۔ پی۔)
- ☆ نور الدین کتب خانہ، گھر انتہاء دور (ایم۔ پی۔)
- ☆ صوفی کتب خانہ، نزد صوفی مسجد، راجپور، کرناٹک
- ☆ عبدالرحمن کتب فروش، پیچید ولبازار، طرام پور (یو۔ پی۔)
- ☆ مکتبہ باغ فردوس، مہاراک پور، اعظم گڑھ (یو۔ پی۔)

Name of Book:	Mawaaz-e-Rizvia (Part IV)
Author :	Maulana Noor Muhammed Qadri Rizvi
First Edition :	October 2005
Second Edition:	November 2014
Publisher :	Khawaja Book Depot, 419/2, Matia Mahal, Jama Masjid Delhi-6, Mob: 9313086318, 9136455121 E-mail: khwajabd@gmail.com
Price :	

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
43	جہاد و عہد	10	جہاد و عہد
43	جہاد کی اہلیات	10	سیدنا ابراہیم کی ولادت اور تلخ
45	جہاد کے نتائج	17	موسس اور عہد
45	جہاد سے زمین کی خلافت مل سکتی ہے	17	سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جانا
46	شان نزول	20	نبرد کی بیٹی کا ایمان لانا
47	جہاد سے عبادت گاہیں محفوظ رہتی ہیں	21	حضرت طفیل علیہ السلام کا ہجرت کرنا
47	جہاد سے کامیابی، جنت اور رضائے الہی	23	تیسرا لو عہد
48	جہاد کے جو فیض کی برکت	23	حضرت اسماعیل کی ولادت اور قربانی
49	جہاد کی زبان کی برکت	30	چوتھا و عہد
51	شہید کا مرتبہ	30	قربانی کی اہلیات
51	شہید حوروں کی گود میں	31	حکایات
52	شہید کا زخم ہوتا	32	قربانی کا ثواب
53	شان نزول	33	قربانی کا فائدہ
53	حکایات	36	پانچواں و عہد
56	ساتواں و عہد	36	جہاد کا مفہوم اور فلسفہ
56	ترک جہاد پر رب تعالیٰ کی سخت تہدید	38	ہمارے اسلاف میں شوق جہاد
57	مسلمان علی مرتد ہیں	41	خواتین میں شوق جہاد

58	سوال و جواب	58	ترک جہاد کا انجام
59	بعض جن مومن اور بعض کافر ہیں	59	جنگ کی گرمی سے جہنم کی گرمی سخت ہے
59	جنات میں مذہبی فرستے	59	جہاد سے بھانپنا ہلاکت کا سبب ہے
60	جنوں کی خرداک	60	شان نزول
61	جنات کے اقسام	61	غزوہ تبوک میں غیر حاضر کی پر عتاب
67	جنات کے متعلق استکشاف	67	تھوہوں و عطف
67	مدینہ منورہ کے جن	67	جنگ بدر کا بیان
68	حکایات	68	جنگ بدر کی ابتدا
69	گیلوہوں و عطف	69	کفار کی فوج میں شیطان کی مصراحت
70	حضور حیدر اہل بیت کے بھی رسول ہیں	70	نعمانیہ رسالت کا دالہا نہ جوش
72	بھیڑے حضور کو مانتے ہیں	72	انزل کی ابتدا
74	ہر نیاں حضور کا کلہ پڑھتی ہیں	74	غزوہ اہل نجد کی سر فروشی
76	غیب کی شہادت	76	کفار کی ہزیمت اور مسلمانوں کی فتح
77	اوٹ کا حضور کو سجدہ کرنا	77	امیر الہند کے ساتھ پیغمبر اشرار برتاؤ
80	دربار رسالت میں اوٹ کی فریاد	80	نواں و عطف
80	بکریوں نے حضور کو سجدہ کیا	80	نبی کریم کی رسالت عامہ
81	حیوانات حضور پر عاشق تھے	81	حضور کی رسالت از آدم تا قیامت
82	جلوہوں و عطف	82	حضور اقدس تمام نبیوں کے نبی و رسول ہیں
83	نبی کریم شجر و حجر کے بھی رسول ہیں	83	حضور تمام مخلوق کے رسول ہیں
84	حجر بھی حضور کو سلام عرض کرتے ہیں	84	اللہ خلق کا مستفی
85	حضور کی تشریف آوری دور پہاڑ کا خوش ہونا	85	دسویں و عطف
85	درخت کا خدمت نبوی میں سلام عرض کرنا	85	نبی کریم جنوں کے بھی رسول ہیں

102	سوال و جواب	102	درخت کا حضور پر سایہ کرنا
103	حضور اقدس کی مطلق فضیلت	103	نیکو نے رسالت کی شہادت دی
103	حضور سب سے افضل ہیں	103	مجاور کے گچے کا اطاعت کرنا
104	معرض کرپہاڑا طعن کا جواب دینا	104	خٹک مجبور کا آپ کے فراق میں رونا
106	سورہوں و عطف	106	تھوہوں و عطف
106	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت	106	حضور اقدس کی فضیلت تمام خلق پر ہے
107	حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے	107	آیت کے معنوں کا ختم بالائین ہونا
108	یہ مصطفیٰ مد اللہ ہے	108	انبیائے کرام نے اپنا عہد پورا کیا
110	تمام خلق پر حضور شاہد ہیں	110	حاکم کا مستفی
111	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت	111	چودھویں و عطف
111	حضور و کرام انبیاء سے ممتاز ہیں	111	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت
112	شہداء و شہادت	112	شہداء و شہادت
113	و کرم و فضیلت	113	و کرم و فضیلت
115	فضیلت کی وجہ آخر	115	فضیلت کی وجہ آخر
116	پندرہویں و عطف	116	پندرہویں و عطف
116	حضور کی فضیلت	116	حضور کی فضیلت
117	حضور کے ذرائع کی قسم	117	حضور کے ذرائع کی قسم
118	آپ کے شریک قسم	118	آپ کے شریک قسم
119	حضور کے چہرہ اقدس کی قسم	119	حضور کے چہرہ اقدس کی قسم
120	حضور کی کتاب کی قسم	120	حضور کی کتاب کی قسم
121	حضور کے والد کی قسم	121	حضور کے والد کی قسم
121	حضور کے قلب کی قسم	121	حضور کے قلب کی قسم

145	اکیسویں وعظ	157	حسن یوسف اور حسن مصطفیٰ
145	حضور کے اسم مبارک کی شہرت و عظمت	157	زور و آواز اور زور مصطفیٰ
145	اللہ کی پہچان رسول اللہ سے	157	کمال سلیمانی اور کمال محمدی
146	آپ کے اسم مبارک کے کثیر ہیں	158	دوست محمدی اور دوست مصطفیٰ
147	سب سے مشہور نام محمد ہے	158	حضور کی چھوٹک سے اندھے کا شفا پانا
147	آسمانوں میں مشہور نام مصطفیٰ ہے	159	برس کی بیماری سے شفا
147	عالم اسفل میں	161	مردوں کو زندہ کرنا
148	بانیسویں وعظ	163	گھر کی چیزوں کی خبر دینا
150	حضور اقدس کے اسم مبارک کی تفصیل	163	میسویں وعظ
150	اسمے گرامی	163	حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہیں
151	محمد و احمد	163	حضور کا مومن کے لیے رحمت ہونا
152	وجہ تسمیہ	164	حضور کا غلاموں کے لیے رحمت ہونا
152	اللہ نے آپ کا نام محمد رکھا	165	حضور کا کم عقلوں کے لیے رحمت ہونا
153	رؤف و رحیم	166	حضور کا خاص غلاموں کے لیے رحمت ہونا
153	حق مبین	166	منا فتنوں کے لیے رحمت ہونا
154	نور	166	کافروں کے لیے رحمت ہونا
154	شمید	166	ملائکے کے لیے رحمت ہونا
154	کریم	167	حضرت جبرئیل کے لیے رحمت ہونا
155	عظیم	167	شیطان کے لیے رحمت ہونا
155	خیر	167	جنوں کے لیے رحمت ہونا
155	فاتح	167	آسمانے عالم کے لیے رحمت ہونا
156	وجہ تسمیہ	168	سوال و جواب

168	صحابہ کرام کا ادب بارگاہ نبوی میں	187	علیم
169	حضرت حمزہ بن مسعود	187	اول و آخر
169	حضور کے بالوں کی تعظیم	180	قوی
169	امام مالک کے دل میں عظیم مصطفیٰ	189	اول و دوسری
171	چہبیسویں وعظ	171	تیسویں وعظ
171	نبی اکرم سے محبت و الفت	171	اسم پاک کا بیان
171	محبت کے اسباب	171	اسم پاک کی برکات
174	حضور کی محبت کے بغیر ایمان نامکمل ہے	174	اسم پاک کا ادب و احترام
176	محبت رسول حلاوت ایمان ہے	176	تکبیر
176	حضرت فاروق اعظم کا کمال ایمان	176	کتابیات
178	محبت کا ثواب و اجر	178	چوبیسویں وعظ
178	ستالیسویں وعظ	178	حضور اقدس کی تعظیم و توقیر
179	حضور کے ساتھ صحابہ اہل بیت دین کی محبت	179	حضور اقدس سے آگے بڑھنا حرام ہے
179	صحابہ کرام کی محبت	179	حضور کا ادب عین نماز میں
181	انجمن کی محبت	181	حضور کی آواز پر آواز بلند کرنا بے ادبی
181	حضرت علی کی محبت	181	ملائکوں کی محبت
182	حضرت عبداللہ ابن عمر کی محبت	182	انجمن کا عمل
183	زید بن دثنیہ کی محبت	183	نام و حکایت
184	ایک صحابی کی محبت	184	حضور کا نام لے کر بلانا بے ادبی ہے
186	حضرت ابو ہریرہ کی محبت	186	چوبیسویں وعظ
186	عبداللہ ابن عبداللہ ابن ابی کی محبت	186	صحابہ بزرگان دین کا کمال ادب
186	حضرت زید بن عبداللہ انصاری کی محبت	186	حضرت عثمان کا ادب

203	حضرت خالد بن معدان کی محبت	تیسری آیت
203	ایک خاتون کی محبت	انتہائی سوال و عطف
205	انتہائی سوال و عطف	حضور کے حاضر و ناظر ہونے کا ثبوت
205	محبت نبوی کی علامتیں	حضور درجست عالم کیوں ہیں؟
205	مکملی علامت	حضرت امین عباس کا دیدار کرنا
206	دوسری علامت	شیخ قسطلانی کا بیداری میں دیدار کرنا
207	تیسری علامت	شیخ ابوالحسن دکان بیداری میں دیدار کرنا
207	چوتھی علامت	خوش الحلقین کا بیداری میں دیدار کرنا
208	پانچویں علامت	دوسری روایت
210	چھٹی علامت	تیسری روایت
212	انتہائی سوال و عطف	چوتھی روایت
212	دوسری علامت محبت رسول پاک	امام غزالی کا عقیدہ
215	علامت دیگر	خاتم احمد شین شیخ ابن حجر قسطلانی کا عقیدہ
215	محبت کے درجات	بہت سوال و عطف
217	تیس سوال و عطف	حضور کے حاضر و ناظر ہونے کا ثبوت
217	حضور کے حاضر و ناظر ہونے کا بیان	دوسری حدیث
218	حاضر و ناظر کا مطلب	عبدالحق محدث دہلوی کی تشریح
218	آیات قرآنیہ سے ثبوت	امام غزالی کی تشریح
219	آپ کس کس کی طرف رسول بن کر آئے؟	امام عبدالوہاب شمرانی کی تشریح
220	دوسری آیت	حقائق کا رد
221	اعتراض و جواب	اعتراض و جواب
222	اعتراض و جواب	تیسری حدیث

242	انتہائی سوال و عطف	255	بہت سوال و عطف
242	حضور اکرم کے حاضر و ناظر ہونے کا بیان	255	منکرین کے اعتراضات و جوابات کا بیان
242	عارف ربانی ابوالعباس مرسی کی تشریح	255	پہلا اعتراض و جواب
242	عبدالحق دہلوی کی تشریح	256	دوسرا اعتراض و جواب
243	امام شمرانی کی تشریح	260	چوتھا سوال و عطف
243	شیخ شاذلی اور شیخ مرسی کی تشریح	260	منکرین کے اعتراضات و جوابات
243	حکایات	260	تیسرا اعتراض و جواب
246	امام یاقینی کی تشریح	262	چوتھا اعتراض و جواب
248	بہت سوال و عطف	263	پانچواں اعتراض و جواب
248	حضور اکرم کے حاضر و ناظر ہونے کا ثبوت	265	سیکڑھ سوال و عطف
248	شیخ عبدالحق دہلوی کی تشریح	265	منکرین کے اعتراضات و جوابات
248	قاضی ابوالفضل مالکی کی تشریح	265	چھٹا اعتراض و جواب
249	حضرت مقرر کی تشریح	266	ساتواں اعتراض و جواب
249	حضرت محمود بن دینار تابعی کی تشریح	267	آٹھواں اعتراض و جواب
250	عبدالحق دہلوی کی تشریح	267	نواں اعتراض و جواب
250	امام شمرانی کی تشریح	268	دسواں اعتراض و جواب
252	شیخ عبدالحق دہلوی کی دیگر تشریح	269	انتہائی سوال و عطف
252	حدیث دہلوی کی آخری دہلیت	269	علم غیب مصطفیٰ قرآن مجید کی روشنی میں
253	مذہب ائمہ اربعہ کا بیان	276	انتہائی سوال و عطف
253	ایک دوسری تشریح	276	علم غیب مصطفیٰ قرآن کی روشنی میں
254	راہبہ ہمدانی کی تشریح		

سیدنا ابراہیم کی ولادت اور تبلیغ

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
وَأَتْلُوْا لِقَالِهِمْ هَٰذَا نَحْنُ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا۔

حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ولادت باسعادت شہر بابل میں نمودرود کے عہد سلطنت میں ہوئی۔ نمودر کی بادشاہی ساری دنیا پر تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ چار ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کی بادشاہی ساری دنیا پر تھی۔ ان میں سے دو مومن اور دو کافر تھے۔ مومنوں میں ایک حضرت سکندر ذو القرنین اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ کافروں میں ایک بخت نصر اور ایک نمودر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اسے ساری دنیا کی بادشاہی عطا فرمائی تو اُس نے بھانے شکر کے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی۔ جو لوگ اس کے پاس رہتے تھے وہ اس کی عبادت کرنے لگے اور جو دور دراز علاقوں میں رہتے تھے، ان کے واسطے اپنی صورت کے بت بنوائے اور ملک کے اطراف و جانب میں بھیجے تاکہ جو لوگ میرے پاس حاضر نہیں ہو سکتے وہ میری صورت کے بتوں کی پرستش کریں، غرض کہ ساری دنیا میں لوگ نمودر کو خدا سمجھ کر اس کی پوجا کرنے میں مشغول ہو گئے، اور کوئی فردا یا نہ رہا جس کے دماغ میں خدائے حقیقی کا تصور باقی ہو۔ غیرت الہی جوش میں آئی اور اپنے خاص بندے کے بھیجے کا انتظام فرمایا جو توحید الہی کی تبلیغ کرے اور باطل پرستی اور بت پرستی کا قلع قمع کرے۔ چنانچہ نمودرود نے ایک خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے، جس کی روشنی کے سامنے آفتاب و ماہتاب بالکل بے نور ہو گئے ہیں۔ اس سے نمودر بہت خوف زدہ ہوا، کاتبوں سے تعبیر دریافت کی۔ انھوں نے کہا: اس سال تیری قلمرو میں ایک فرزند پیدا ہوگا جو تیری زوال کا باعث ہوگا اور تیرے

دین والے اس کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گے۔ یہ خبر سن کر نمودر بہت پریشان ہوا، اور یہ عام حکم دے دیا کہ جو بچہ پیدا ہو، وہ قتل کر ڈالا جائے۔ چنانچہ ایک لاکھ بچے بے گناہ قتل کر دیے گئے اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ مرد، خواتین سے ملکر رہیں، کوئی مرد عورت کے پاس نہ جائے۔ اس کی تعمیل کے لیے ایک حکمہ قائم کیا گیا۔ مگر قدرے رات الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے۔ یہ فیضی اللہ افرات

غرض کہ اتنے بڑے انتظام کے باوجود سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ کے شکم اقدس میں جلوہ گر ہو گئے اور کاتبوں نے نمودر کو خبر دی کہ وہ بچہ حمل میں آ گیا ہے لیکن چوں کہ حضرت کی والدہ ماجدہ کی عمر کم تھی، ان کا حمل کسی سے نہ بچتا گیا۔ جب زمانہ ولادت قریب ہوا تو آپ کی والدہ ماجدہ اس تہہ خانے میں چلی گئی جو آپ کے والد نے شہر سے دور کھود کر تیار کیا تھا۔ وہاں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور وہیں آپ رہے۔ مہتمروں سے اس تہہ خانے کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ روزانہ والدہ صاحبہ تشریف لائیں اور دودھ پلا جاتیں۔ جب آپ کے پاس آئیں تو کبھی تھیں کہ آپ اپنی انگشت چوس رہے ہیں۔

مہتمم اللہ سے کہ آپ کی ایک انگشت سے پانی اور ایک سے دودھ اور ایک سے لہو نائل اور ایک سے گھی نکلتا تھا۔ (عرائس المجالس، صفحہ 46)

آپ بہت جلد بڑھ رہے تھے۔ ایک ماہ میں اتنا بڑھتے تھے جتنا کہ دوسرے بچے ایک ماہ میں بڑھتے ہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ تہہ خانے میں کتنے عرصے تک رہے۔ بعض کہتے ہیں سات سال، بعض کہتے ہیں تیرہ سال اور بعض کے نزدیک سترہ سال۔ لیکن یہ مسئلہ تحقیق کی بنیاد پر حل نہیں ہو سکتا۔ ہر حال میں معصوم ہوتے ہیں اور وہ اپنی ابتدائی ہستی کے تمام اوقات وجود کو صرف باطن میں گزارتے ہیں۔

ایک روز سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے دریافت کیا کہ میرا رب (پالنے والا) کون ہے؟ انھوں نے کہا: میں افرام یا تھما را رب کون ہے؟ انھوں نے کہا: تمہارے والد ماجد افرام یا تھما را رب کون ہے؟ والدہ نے فرمایا: خاموش رہو اور اپنے شوہر سے جا کر کہا کہ جس لڑکے کی نسبت یہ مشہور ہے کہ وہ زمین والوں کے دین کو بدل دے گا، وہ اپنا ہی فرزند ہے اور آپ کی

ساری گنگواپنے شوہر کو سادی۔ جب آپ تہ خانے سے باہر تشریف لائے اور سورج غروب ہو
اور آسمان پر مشتری یا زہرہ ستارہ طلوع ہوا تو قوم کے سامنے باطل پرستی اور توحید پر استدلال
فرمایا۔ اس استدلال کو قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے: فَلَمَّا جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي
كَوْنُهَا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفْلَحَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (پارہ: 7، آیت: 76)

ترجمہ: پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا، ایک تارہ مشتری یا زہرہ دیکھا، فرمایا کہ اسے
میرا رب ٹھہراتے ہو۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا کہ مجھے ڈوبنے والے پسند نہیں۔

فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ تَلَوَّ غَائِقًا فَلَمَّا أَفْلَحَ قَالَ لَيْسَ لَهُ بَدِيلٌ رَّبِّي لَا تَقْوِمُ الْكُوفَى
الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (پارہ: 7، آیت: 77)

ترجمہ: پھر جب چاند چمکتا دیکھا، بولے کہ اسے میرا رب بتاتے ہو۔ پھر جب وہ ڈوب گیا
تو فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا، تو میں بھی ان ہی گمراہوں میں ہوتا۔

فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ تَلَوَّ غَائِقًا فَلَمَّا أَفْلَحَ قَالَ لَا تَقْوِمُ الْكُوفَى
بِحَافِظِهِمْ كُوفَى (پارہ: 7، آیت: 78)

ترجمہ: پھر جب سورج چمکتا دیکھا تو بولے کہ اسے میرا رب کہتے ہیں تو ان سب سے
بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا کہ اسے میری قوم ایں بیزاروں ان چیزوں سے جھٹل
تم شریک ٹھہراتے ہوئے۔

اور فرمایا: وَجْهِي لِلْيَقِينِ فَكَلَّمُ السُّنَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَبِيبًا وَمَا أَكَلَا
الْمُطِيرِ كَلِمَتِ (پارہ: 7، آیت: 79)

ترجمہ: بے شک میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا ایک اسی کا ہو جس نے آسمان و زمین
بنائے، اور میں مشرکوں میں نہیں۔

القصد: اسیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ ستاروں میں چھوٹے سے بڑے تک
کوئی رب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ان کا معبود ہونا باطل محض ہے اور قوم جس شرک میں مبتلا
ہے، آپ نے اس سے بیزاری کا اظہار کیا۔ آپ کا چچا آذر بنیت کرتا۔ بت گری میں اپنا حال نہ
رکھتا تھا اور اس کے بنے ہوئے بت بازار میں بڑی قیمت پاتے تھے۔ آذر حضرت ابراہیم علیہ

السلام کو بت دیتا تھا تا کہ اس کو بازار میں فروخت کر آئیں۔ آپ بت کو اپنے پیچھے کھینچے ہوئے گئی
کہ اپنے اور بازار میں لے آتے اور فرماتے: مَنِ يَشْتَرِي عَالًا يَشْتَرِ وَلَا يَنْفَعُ، یعنی اس بت کو
کون خریدے گا جو نہ اسے ضرور دے اور نہ ہی نفع۔ کوئی شخص بھی آپ سے بت نہ خریدتا۔ راستے
میں جب کوئی نہر آتی، تو بت کا سریانی میں ڈبو کر فرماتے: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ بِاَلِیْہِ لَیْلٍ۔ دیکھنے
والے ان باتوں کو انتہائے عجب سمجھ کر مسکراتے اور کچھ نہ کہتے۔ مگر حقیقت میں آپ کا یہ ایک اہم
تعلیمی درس ہوتا تھا۔ جب بت کو واپس گھر لے آتے تو آذر پوچھتا کہ اسے فروخت نہیں کیا۔
فرماتے: بچھا تمہارے جن کا بازار بہت کا سودا اور بے رونق ہے، لوگ اسے نہیں خریدتے۔ آذر
کہتا: شاید تو اس کی تعریف نہیں کرتا اور ہمارے شہر کے لوگ اس چیز کو نہیں خریدتے جس کی
تعریف نہ کی جائے۔ آپ فرماتے: بچھا میں ان کی تعریف کیسے کروں جو کانوں سے بہرے ہیں،
کوئی بات نہیں سن سکتے، آنکھوں سے اندھے ہیں، کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتے اور اسے عاجز ہیں کہ
اپنے آپ سے کبھی تک نہیں اڑا سکتے۔ پھر چچا کو خدا پرستی کی تبلیغ کرتے ہیں:

يَا أَيُّهَا بَدِيعُ قُلُوبِ مَا لَا يَشْعُرُ وَلَا يَنْبَغُ وَلَا يُفْقِئُ غُلَّتْ شَيْئًا.

ترجمہ: اے بچھا ایسے کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ سنا ہے، نہ دیکھتا ہے اور نہ ہی تجھ سے کسی
معیت کو دل کر سکتا ہے۔

آؤ ملا جواب ہو گیا اور کہا کہ اے ابراہیم! اگر یہ بت تیری رسالت اور تیرے خدا کی وحدانیت
کی گواہی دیں تو میں تیرے ساتھ ایمان لے لے لے لے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے
لیے ہاتھ اٹھائے، تو تمام بتوں سے یہ آواز آئی: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اَللّٰهُ اَبَدِيٌّ خَلِیْلُ اللّٰهِ اُذْ رَنَیْہِ
مُجَرَّدٌ کَیْہِ کہ اے ابراہیم! تو بڑا جا دو گے اور ایمان نہ لایا۔ (معارف النبوة، صفحہ: 319)

اس قوم کا سال میں ایک عید کا دن ہوتا تھا۔ وہ عید کی صبح کو قسم قسم کے کھانے پکوا کر عید محمد
پاس لے کر بت خانے جاتے اور اپنے بتوں کے سامنے رکھتے اور ان کو سجدہ کرتے۔ پھر عید گاہ
میں ادھب میں مشغول رہتے تھے۔ وہاں ہی کے وقت بت خانے میں جاتے اور وہ کھانا بطور تبرک
کھاتے اور بتوں کی پوجا پاٹ کر کے واپس اپنے گھروں میں آ جاتے، تو ان لوگوں نے کہا کہ کل
عید کا یہ ہے۔ آپ وہاں چلیں اور دیکھیں کہ ہمارے طریقے میں کیا کیا بہار ہے اور کیسے لطف

آتے ہیں؟ جب عید کا دن آیا تو آپ کو ان لوگوں نے عید منانے کی دعوت دی۔ فَتَنَظَرُ لِنَفْسِهِ فِي الثُّغُورِ فَقَالَ: إِنِّي سَيِّئٌ۔ یعنی آپ نے اپنی نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور فرمایا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔ اس وقت لوگ علم نجوم کے بڑے معتقد تھے تو ان لوگوں نے آپ کی اس حرکت سے سمجھا کہ حضرت ابراہیم نے ستاروں سے اپنے بیمار ہونے کا حال معلوم کر لیا ہے۔ سب یہ کسی متعدی مرض میں مبتلا ہونے والے ہیں اور وہ متعدی مرض سے بہت ڈرتے تھے۔ فَتَوَلَّوْا عَقِبَهُ مُذْهِبِينَ۔ چنانچہ ان لوگوں نے آپ سے منہ پھیر لیا۔ پھر باقی ماندہ اور کمزور لوگ جو آپ پرست آہستہ جارہے تھے، انھیں دیکھ کر آپ نے فرمایا تَالَهُوْا لَا كَيْفَ تَدْرُكُوْنَ أَهْضَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تَوَلَّوْا مُذْهِبِينَ۔ (سورہ انبیاء: 57) یعنی واللہ! میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا جب تم ان سے پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ اس کو بعض لوگوں نے سن لیا تھا۔ (معارج النبوة، صفحہ: 321)

چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بت خانہ لوگوں سے خالی ہو چکا ہے، بت خانے میں تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ بتوں کے آگے قسم قسم کے کھانے اور رنگ رنگ شراب پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر فرمایا: قَالَتْ كَيْفَ لَا يَتَذَكَّرُونَ۔ یعنی سمجھ کیا ہوا کہ بولتے نہیں؟

پھر آپ نے ایک کپھاڑی لی اور بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لیکن ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے کندھے پر تبر رکھ دی، پھر بت خانے سے چلے آئے۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا: فَجَعَلَهُمْ جَذًا ۖ وَأَلَّا كَيْفَ يُدْرِكُ الْإِنْسَانُ أَثِمَةَ الْيَمِينِ يَوْمَ يُعْطُونَ۔ یعنی ایک بڑے بت کو چھوڑ کر باقی تمام بتوں کو چور چور کر دیا، تاکہ وہ اس کی طرف لوٹیں تو دیکھیں۔ جب لوگ اپنے کھیل تماشے سے فارغ ہو کر بت خانے میں واپس آئے تو دیکھا کہ بت پارہ پارہ ہیں، شور و فغاں بلند کیا: قَالَ ضَرَبَ فَعَلَ هَذَا بِالْيَمِينِ ۖ إِنَّهُ لَنَجِدُكَ يَوْمَ تَعْلَمُونَ۔ یعنی بولے کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ بے شک وہ بڑا عالم ہے۔ قَالُوا سَيِّئٌ مَّا نَقُلُ ۖ يَدَّ كُفْرُهُمْ يَقُولُ لَهُ الْبَازِيغِيُّ۔ یعنی ان میں کچھ بولے کہ ہم نے ایک جوان ابراہیم کو برا کہتے ہوئے سنا تھا، اس نے کہا تھا: تَالَهُوْا لَا كَيْفَ تَدْرُكُوْنَ أَهْضَامَكُمْ۔ یعنی میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا۔ جب یہ واقعہ خبر دوردور وادیاں شراف قوم تک پہنچا تو سردار اور ارکان سلطنت نے کہا تَالَهُوْا ۖ يَوْمَ تَعْلَمُونَ الْإِنْسَانُ لَعَلَّهُمْ يَنْفَعُونَ۔ یعنی اسے لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید وہ گواہی دیں۔ مطلب یہ تھا کہ شہادت قائم ہو، تو آپ کے

دے دیے ہوں۔ سہاٹی گئے اور حضرت ابراہیم کو دربارِ نمرود میں لے آئے۔ نمرود کے دربار کی ماضی کا طریقہ یہ تھا کہ جو شخص دربار میں حاضر ہوتا سب سے پہلے نمرود کو سجدہ کرتا، پھر گفت و شنید ہوتی۔ حضرت ابراہیم نے اس طریقے کی رعایت نہ کی اور نمرود کا ظالم و دسکس کے سامنے نہ جھکے تو اس نے پوچھا: مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا: میں اپنے پروردگار کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے کہا: تیرا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا: رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَيُمِيتُ۔ یعنی میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے۔ نمرود بولا کہ میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے وہ قیدیوں کو بلایا، ایک کو قتل کیا، دوسرے کو چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ دیکھ لو! میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ وہ نادان یہ نہ سمجھا کہ احیاء تو نئے سرے سے حیات دینا ہے نہ کہ حیات ہلکی کو باقی رکھنا۔ یہاں جس کو چھوڑا ہے وہ تو پہلے ہی سے زندہ ہے۔ ایسا ہی مارتا کو نہ سمجھا کہ مارتا روح قتل کرتا ہے، بغیر قتل وغیرہ کے، اور جس کو اس نے قتل کیا روح کب قتل کیا، بلکہ روح قبض کرنے والا رب العالمین ہے۔ تاہم نمرود کی یہ بات اذہانِ قاصرہ کو دھوکا دے سکتی تھی، اس لیے حضرت ابراہیم نے ایک اور جھٹ قائم فرمائی: قَالَ الْإِزَاهِيَةُ فَإِنَّ لَهْفًا بَالِيًا بِالْشَّيْئِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأُتِيَ بِهَا مِنَ الْمَشْرِقِ۔ یعنی حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے۔ (اگر تو خدا ہے تو) سورج مغرب سے نکال دے۔ یہ سن کر نمرود مبہوت رہ گیا۔ ارشاد باری ہے تَوَلَّوْا الَّذِي نَكَلُوا۔ یعنی کافر کے ہوش اڑ گئے۔

روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل کو بھیج کر فرمایا کہ اگر وہ یمن کے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہوں تو مغرب سے نکال دے تو اسے جبرئیل اتم سورج کو مغرب سے نکال دینا کہ سرے طیل کی بات جھوٹی نہ ہو۔ (معارج النبوة، صفحہ: 322)

جب وہ اس معاملے میں ٹل ہو گیا تو اصل بات کی طرف لوٹا اور کہا: أَلَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ أَنَّ الْإِزَاهِيَةَ تَأْتِي الْإِزَاهِيَةَ۔ اے ابراہیم! کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہل فَعَلَهُ كَيْفَ تَدْرِكُ الْإِنْسَانُ أَثِمَةَ الْيَمِينِ۔ بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا۔ (کیوں کہ کپھاڑی اسی کی کہل پر ہے، لیکن ہے اسے طعہ آگیا ہوگا کہ میری موجودگی میں تم چھوٹے بتوں کو کیوں بوجھتے ہو؟) پھر فرمایا تَعْلَمُونَ أَنَّ تَالَهُوْا ۖ يَوْمَ تَعْلَمُونَ۔ ان سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں، یعنی

یہ خود بتائیں کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ مدعا یہ تھا کہ قوم غور کرے کہ جو بول نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، وہ خدا کیسے ہو سکتا، اسی لیے بتوں کی خدائی کا اعتقاد باطل ہے۔ کیوں کہ یہ اتنے مجبور ہیں جو اپنے کندھوں سے کھابڑی یا ہول نہیں ہٹا سکتے، پھر وہ اپنے بیماری کو کیسے بچا سکتے ہیں اور اس کے کیا کام آسکتے ہیں؟

فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ۔ پھر وہ لوگ اپنے نفس (کفر) کی طرف پلٹے اور کہا کہ بے شک تم ہی ظالم ہو۔ ثُمَّ نَكِبُوا عَلَىٰ دُورٍ وَسِعَهُمْ لَظْفًا عَجِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ۔ پھر ان کی عقل ماری گئی اور کلمہ حق سننے کے بعد بھی وہ کہنے لگے کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ وہ بولتے نہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم نے کہا: أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّهُمْ أَبَافِئَكُمْ لَكُمْ وَلَٰئِنَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے۔ تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہوں۔ کیا تمہیں یہ سمجھ نہیں؟ کہ بت پوجنے کے قائل نہیں)۔ جب نمرود اور اس کی قوم پر حجت تمام ہو گئی تو وہ لا جواب ہو گئے اور بڑے شرمندہ ہوئے، اور اپنی شرمندگی دور کرنے کے لیے آپس میں مشورہ کرنے لگے، پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیا۔

دوسرا وعظ

سیدنا ابراہیم کو آگ میں ڈالا جانا

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ۔

قَالُوا اخْرِ قُوَّةً وَأَنْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ۔ (پارہ: 17)

ترجمہ: بولے کہ اس کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔

جب حضرت ابراہیم کو قید کر دیا گیا تو نمرود نے ارکان سلطنت اور خراس بارگاہ کو بلایا اور آپ کے متعلق مشورہ کیا۔ مشورہ میں ملے ہوا کہ آپ کو زندہ آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے۔ اسی کفر آن مجید میں یوں فرمایا گیا ہے: قَالُوا اخْرِ قُوَّةً وَأَنْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ۔ یعنی بولے کہ ابراہیم کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔

سبحان اللہ! مسلمانوں کا خدا تو مسلمانوں کی مدد کرے اور یہ باطل پرست اپنے جموں خداؤں کی مدد کرتے ہیں اور خود ان کے خداؤں کی مدد سے عاجز ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کا جس شخص نے مشورہ دیا تھا وہ بنو نائی قبیلہ کا ایک شخص تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نراوی کہ اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ (عراس المجالس، صفحہ: 76)

نمرود مردود نے حکم دیا کہ ایک پتھروں کی چہار دیواری تیار کی جائے اور اس کو کنگڑوں سے بھر دیا جائے۔ قرآن مجید میں ہے: قَالُوا الْهَيْئَةَ الْهَيْئَةَ لِنُفِثَنَّ فِي الْكُفْرِ الْهَيْئَةَ۔ (پارہ: 23)

یعنی بولے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو۔

چنانچہ انھوں نے پتھر کی تیس گز لمبی اور بیس گز چوڑی ایک چہار دیواری تیار کی، پھر ایک عداوی نے عدا کی کہ نمرود کا حکم ہے کہ ہر صغیر و کبیر مرد و عورت اس چہار دیواری میں کنگڑیاں جمع کریں۔ جو اس حکم کی نافرمانی کرے گا اس کو ابراہیم کے ساتھ آگ میں ڈالا جائے گا۔

بن گئی، بلکہ تمام روئے زمین کی آگ بجھ گئی۔ یہ سمجھ کر کہ شاید یہ حکم ہی کو ہوا ہے۔ اب وہ تمام چہار دیواری جو اس سے قبل آتش کدہ بنی ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برکت سے باقی بن گئی۔ تمام گزریاں کچھ ریاحین، کچھ نسرین، کچھ زمیں اور کچھ ارفوان بن گئیں۔ ان میں شگوفے اور کلیاں نکل آئیں۔ میوے لگ گئے۔ پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ بلہیں اور قمریاں اپنے اپنے نفع کے لئے نکلیں۔ حضرت خلیل علیہ السلام کو ریشمی قمیض پہنا کر تخت بہشتی پر بٹھا یا گیا۔ حضرت جبرئیل آپ کے دائیں طرف اور حضرت میکائیل بائیں جانب بیٹھ گئے اور ایک فرشتہ پچھلے کر آپ کو بلاتے لگا۔

نمرود درود بلند مکان پر چڑھ کر دیکھنے لگا۔ اس لہجہ کا خیال تھا کہ آپ ہلاک ہو گئے ہوں گے۔ جب اس نے نگاہ کی، تو دیکھا کہ تمام آتش کدہ گلزار بنا ہوا ہے اور حضرت ابراہیم فرشتوں کے جہرٹ میں تخت پر جلوہ گر ہیں۔ پوچھا: اے ابراہیم! کس طرح اس آگ سے بچا کر اس ناز و نعمت میں پہنچ گئے ہو؟ فرمایا: *فَلْيُؤْتِكُنِي* (معارج المنصور، صفحہ 327) یہ واقعہ دیکھ کر حضرت لوط جو آپ کے بھتیجے تھے اور حضرت سارہ جو آپ کی بیٹی کی بیٹی تھی ایمان لے آئیں۔ معارج المنصور میں ہے کہ رعدہ نمرود کی بیٹی بھی ایمان لائی تھی۔ اس کے ایمان لانے کی تفصیل یہ ہے:

نمرود کی بیٹی کا ایمان لانا

جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا تو نمرود کی بیٹی رعدہ نے باپ سے کہا: ابا جان! چند روز سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ہے، اجازت ہو تو مجھ پر چڑھ کر دیکھوں کہ اس کا کیا حال ہوا ہے۔ نمرود نے کہا: بیٹی! وہ جل کر خاکستر ہو گیا ہوگا، پھر اجازت مانگی تو نمرود نے اجازت دے دی۔ جب رعدہ نے بلند چھت پر چڑھ کر دیکھا تو حضرت خلیل تحت جیش پر جلوہ افروز ہیں اور تمام آتش کدہ گلزار بنا ہوا ہے۔ رعدہ نے کہا: اے ابراہیم! کیا وہ جب سے آگ سے بچے نہیں جلدیا؟ آپ نے فرمایا: *يَمْحُورُ كَانٌ فِي قَلْبِهِ مَغْفِرَةٌ لِّلْاَوَّلٰى ثُمَّ قُوَّةُ الشَّامِ* جس کمال میں معرفت الہی ہوتی ہے، آگ اس کو نہیں جلاتی۔ یہ سن کر رعدہ نے کہا: اے ابراہیم! کیا مجھے

بیاضت ہے کہ آگ میں آپ کے پاس حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا: *اِنَّ اَوَّلَ مَا يَخْلُقُ اللّٰهُ* پہلے آپ کی جلی ہوگی اور کوئی خوف نہ کرے۔ رعدہ نے مکان کی بلندی سے نکل پڑنے ہوئے آگ میں چلا گیا۔ نگاہی اور حضرت خلیل کے پاس پہنچ گئی اور اپنے ایمان کا تہذیب کیا اور سلامتی سے اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔

جب نمرود نے اپنی بیٹی کا ایمان اور پھر اس کا بلند مکان سے زمین پر آنا اور آگ میں گرنا، اور سلامت رہنا مشاہدہ کیا تو وہ بڑا استعجب ہوا، مگر لوگوں کی ملامت سے ڈرتے ہوئے اپنے دین باطل پر قائم رہا، اگرچہ اس کے سامنے حضرت ابراہیم کے دین کی حقانیت آفتاب سے زیادہ ظاہر ہو چکی تھی۔ پہلے تو اس کی کوشش تھی کہ اس دین براہمی سے بھر جائے۔ مگر ذریعہ آخر اپنے بچے دین سے نہ بھری، تو اب اس کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا اور دونوں ہاتھوں اور پاؤں کو مضبوطی سے باندھ کر سخت دھوپ میں گرم ریت پر لٹا دیا۔ اور دریا سے دھت جوش میں آیا اور حکم ہوا: اے جبرئیل! میری ہندی کو دشمنوں کے ہاتھوں سے چھڑا کر میرے غلیل کے پاس پہنچا دو۔ چنانچہ حضرت جبرئیل نے رعدہ کو اس معصیت سے چھڑا کر حضرت غلیل کے پاس پہنچا دیا۔ کچھ مدت کے بعد حضرت غلیل نے اس کا نکاح اپنے بیٹے مدین کے ساتھ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سعادت مند لڑکی سے بیس فرزند عطا فرمائے، جو سب کے سب مسند نبوت پر فائز ہوئے۔ *فَاتَّخَذُواْ دِيْنََ خَلِيْلِكَ* (معارج المنصور، صفحہ 337)

حضرت خلیل علیہ السلام کا ہجرت کرنا

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے شام کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ کے ہمراہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ پہلے آپ حرا میں مقیم ہوئے۔ کچھ دن کے بعد مصر کی طرف ہجرت فرمائی، وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم اور فاسق تھا۔ اس کی عادت تھی کہ جس کسی کی شادی ہوئی، وہ لوگوں اس کے سامنے پیش کی جاتی۔ اگر اسے پسند آتی تو وہ اپنے پاس رکھ لیتا، ورنہ واپس بھیج دیتا۔ اس بد بخت نے ہر راستے پر چوکیدار مقرر کیے ہوئے تھے کہ آنے والے مسافروں میں اگر کوئی سینہ میل مل جائے تو اسے بادشاہ کے پاس بھیج دیا جائے۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ آپ

کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا تھیں جو سب عورتوں سے حسین و جمیل تھیں۔ مخبر نے خبر دی کہ ایک مسافر کے ہمراہ ایک عورت ہے جو حسن و جمال میں بے نظیر ہے۔ عالم بادشاہ نے حضرت ابراہیم کے پاس اپنے آدمی بھیجے جو بلا کر آپ کو ظالم کے پاس لے گئے۔ دو عالم حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ کر فریفت ہو گیا۔ پوچھنے لگا: یہ عورت تیری کیا بنتی ہے؟ آپ نے اس خوف سے کہ مر میں بیوی بتا دوں تو کہیں قتل نہ کر ڈالیں، فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ یعنی دینی بہن ہے اور دین میں تمام اہل دین بھائی بہن ہوتے ہیں۔ عالم، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کمرہ میں لے گیا، آپ کو کمرے کے باہر تھے کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے کمرے کو شیشے کی طرح کر دیا جس سے آپ کو کمرے کے اندر کے تمام حالات نظر آنے لگے۔ جب ظالم نے خیال فاسد سے اپنا ہاتھ حضرت سارہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف دراز کیا تو اس کا ہاتھ ٹھٹھ ہو گیا۔ ظالم نے مجھ ہو کر آپ سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے دعا فرمائی تو اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ پھر شیطانی دوسے میں آکر اس نے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر حسب دستور اس کا ہاتھ ٹھٹھ ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ میرے لیے دعا کرو۔ اللہ کی قسم! اب میں آپ کو کوئی تکلیف نہ دوں گا۔ آپ نے دعا کی: اے الہی! اگر یہ سچا ہے تو اس کا ہاتھ درست فرما دے۔ پھر اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ یہ سارا منظر حضرت غلیل اللہ کمرے کا حال باہر سے ملاحظہ فرما رہے تھے۔ بادشاہ نے حضرت سارہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ کرامت دیکھ کر اپنی ایک نیک بخت باندی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عنایت کی۔ ورا آپ کو حضرت غلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سپرد کر دیا۔ (عرائس المجالس، صفحہ 70)

آپ نے وہاں سے ملک شام میں تشریف لا کر ارض مقدس میں سکونت اختیار فرمائی۔ اہر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ نے اپنی لونڈی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بخش دی۔

☆☆☆

تیسرا وعظ

حضرت اسماعیل کی ولادت اور قربانی

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ۔

فَلَمَّا تَبَيَّنَ مَقَرُّهُ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا بَنِيَّ إِنِّي أُرِي فِي الْمَنَاجِدِ أَنَّكَ قَاتِلٌ لِّمَا كُنَّا نَعْبُدُ قَالَتْ بَنَاتُهَا يَا أَبَتِ الْعَلَّ مَا تَقُولُ سَمِعْنَا مِنْكَ شَاءَ لَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ قَالَتْ أَسْكُنَا وَنَلَّهْ لِحَبِيبِي وَنَلَّهْ لِحَبِيبِي قَالَتْ بَنَاتُهَا إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَاجِدِ أَنَّكَ قَاتِلٌ لِّمَا كُنَّا نَعْبُدُ قَالَتْ بَنَاتُهَا إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَاجِدِ أَنَّكَ قَاتِلٌ لِّمَا كُنَّا نَعْبُدُ قَالَتْ بَنَاتُهَا إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَاجِدِ أَنَّكَ قَاتِلٌ لِّمَا كُنَّا نَعْبُدُ (صافات: 102-107)

ترجمہ: جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا تو کہا: اے بیٹا! میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ عرض کیا: ابا جان! جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے بجالائیں، اللہ نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ چنانچہ جب ان دونوں نے ہمارے حکم کو تسلیم کر لیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اس وقت کا حال نہ اچھوڑو ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم! بے شک تو نے خواب سچا کر دکھایا۔ ہم نیکیوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ بے شک یہ واضح امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔

جب سیدنا خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام ملک شام میں ارض مقدسہ کے مقام پر پہنچے تو آپ نے یہ دعا کی: رَبِّ قَاتِلِ مِنَ الظَّالِمِينَ قَاتِلِ نَارَ بَغْلَاہِ خَلِیْلِہ۔ (صافات: 100-101)

ترجمہ: اے الہی! مجھ کو لائق اولاد دے، تو ہم نے اس کو ایک عقل مند لڑکے کی خوشخبری سنائی۔

چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اقدس سے ایک فرزند عنایت فرمائی، جس کا نام "اسماعیل" رکھا گیا۔ جن کو بعد میں ذبیح اللہ کے مبارک لقب سے نوازا

گیا۔ جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے فرزند ارجمند کو اپنی گود میں بٹھائیں اور پیار کرتیں تو حضرت سارہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی گود کو خالی دیکھ کر رنج کرتی گئیں۔ لہذا انھوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کیا کہ آپ حضرت ہاجرہ کو ان کے فرزند کے ساتھ یہاں سے کہیں باہر چھوڑ آئیں۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ اور بیت اللہ شریف کے بننے کا ایک سبب پیدا فرمایا تھا۔

چنانچہ وحی الہی آئی کہ آپ حضرت ہاجرہ کو اسماعیل کے ساتھ اس سرزمین میں چھوڑ آئیں، جہاں اب مکہ معظمہ ہے۔ آپ ان دونوں کو اپنے ہمراہ براق پر سوار کیا، شام سے سرزمین حرم میں لائے اور کعبہ معظمہ کے نزدیک مقام زمزم میں اتار دیا۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آدمی تھی نہ کوئی چشمہ اور نہ ہی کوئی سایہ دار درخت۔ آپ ان کو گھجوروں کا ایک خوشہ دان اور پانی کا ایک برتن دے کر ایسے داییں تشریف لائے کہ مڑ کر ان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا: آپ کہاں چلے جا رہے ہیں؟ اور ہم کو اس بے انیس درختوں والی میں کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی کوئی التفات فرمائی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چند مرتبہ یہی عرض کیا، مگر کوئی جواب نہ آیا تو حضرت ہاجرہ نے عرض کیا: کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! تو اس وقت حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا: اِذَا لَبِثْتُمَا زَمْنًا بِالنَّوْءِ تَابَا وَعَلَيْتُمَا فَلَکُمْ۔

یعنی اگر وہاں کا بھی حکم ہے تو پھر کچھ خوف نہیں، وہ خود ہی حفاظت فرمائے گا۔

اور وہاں سے چلتے وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں یوں دعا کی:

رَبَّنَا اِنَّا اَنشَاکُمْ مِنْ خُلُقِنَا یَا اَدْنٰی عَلٰی ذٰلِکَ وَرَزَعْنَا مِنْ لَدُنْکَ الْمَعْرُورَ رَبَّنَا یَبْقِیْنٰهُ الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ اَفْوِیئَهُ قَرْنَ الثَّانیں عَلٰی الْکُھْمِ وَارْزُقْھُمْ قَرْنَ الثَّانیں لَعَلَّھُمْ یَشْکُرُوْا۔ (سورۃ ابراہیم: 37)

ترجمہ: اے پروردگار! میں اپنی بعض اولاد و بیابان وادی میں تیرے حرم کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، تاکہ وہ نماز قائم کریں، لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل کر دے اور میوے ان کو رزق حیات فرما، تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔

کچھ دنوں تک حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان ہی گھجور اور پانی سے گزارا کیا اور اپنے فرزند کو دودھ پلاتی رہیں۔ مگر جب پانی ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت ہوئی، نیز آپ کا دودھ بھی خشک ہو گیا، پھر جب حضرت اسماعیل کا حلق مبارک پیاس کی وجہ سے کاٹا بن گیا تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی کی تلاش میں صفا اور مردہ کے درمیان دوڑیں۔ ادھر پانی کی تلاش ہے، ادھر فرزند کا خطرہ ہے۔ آپ تیزی سے پہاڑی پر چڑھ کر فرزند ارجمند کو دیکھتی ہیں اور پھر پانی کی تلاش میں دوڑتی ہیں، پھر دوسری پہاڑی پر چڑھ کر اپنے فرزند کو دیکھتی ہیں، یہاں تک کہ آپ سات مرتبہ دوڑیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی اس بندی کا رونا نا اتنا پسند آیا کہ ہر حاجی کو قیامت تک صفا اور مردہ کے درمیان دوڑنے کا حکم دیا، تاکہ حضرت ہاجرہ کی یہ سنت ہمیشہ جاری رہے۔ قدرت خدا پر قربان کہ ادھر حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہیں، ادھر رحمت الہی ان کی طرف دوڑتی ہے کہ معصوم اسماعیل نے شدت پیاس میں اپنی ایڑی رگڑی اور ان کے قدم مبارک کی برکت سے خشک زمین سے چشمہ زم زم خود ابرو ہوا۔ سبحان اللہ!

ادھر جب حضرت ہاجرہ پانی سے ناامید ہو کر واپس تشریف لائیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ان کے فرزند ارجمند کے قدموں کے نیچے چشمہ آب جاری ہے۔ شکر خدا ادا کیا اور پانی کو آگے سے بند کرنے لگیں۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ پر رحم فرمائے، اگر اس پانی کے چشمے کو آگے سے بند نہ کرتیں تو یفنان الہی سے وہ چڑ جا رہی رہتا۔ پھر حضرت خلیل کی دعا قبول ہوئی کہ قبیلہ جرہم کے لوگ تجارت کے لیے مکہ معظمہ کے راستے سے ملک شام جا رہے تھے۔ جب وہ یہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایسے پرندے اڑ رہے ہیں جو غیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتے۔ انھیں تعجب ہوا کہ ایسے ہی وقت جنگل میں ایسے پرندے کہاں سے آئے؟ چند آدمی تلاش میں روانہ کیے۔ وہ تلاش کرتے کرتے زم زم کے پاس پہنچے اور وہیں جا کر تالہ والوں کو اطلاع دی۔ انھوں نے حضرت ہاجرہ سے وہاں آباد ہونے کی اجازت مانگی۔ آپ نے اس شرط پر اجازت دے دی کہ پانی پر تمہارا حق اور قبضہ نہ ہوگا۔ ان لوگوں نے یہ شرط منظور کر لی اور مکہ معظمہ شہر کی بنیاد رکھ کر وہ سب آباد ہو گئے۔

ادھر سیدنا خلیل علیہ السلام ایک تیز رفتار براق پر سوار ہو کر ہر ہفتہ مکہ معظمہ میں اپنے اہل و

عیال کے پاس تشریف لے جاتے۔ ان کی دیکھ بھال کرتے اور شام کو واپس ارض مقدس تشریف لے جاتے۔ چند سال بھی طریقہ رہا، پھر جب حضرت اسلعل تیرہ سال کے ہو گئے تو آپ کی قربانی کا حکم ہوا۔ جس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا: اَلَمْ تَقْرَبِ الْقُرْبَانَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ انھوں نے اپنے پروردگار کے نام پر قربانی کر دی۔

جب صبح ہوئی تو آپ نے ایک دنب پھاڑ پر لے جا کر ذبح کیا۔ آگ آئی اور اسے آسمان کی طرف اٹھا کر لے گئی۔ دوسری رات خواب میں پھر وہی آواز آئی: اَلَمْ تَقْرَبِ الْقُرْبَانَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ صبح ہوتے ہی آپ نے پھر ایک سو خوب صورت اور سونے تارے اونٹ چن کر پھاڑ پر لے جا کر ذبح کیے۔ اسی طرح آگ آئی اور اٹھا کر لے گئی۔ عرفہ کی رات جب سونے تو پھر وہی حکم ہوتا ہے: اَلَمْ تَقْرَبِ الْقُرْبَانَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ نے عرض کیا: سولی! کسی کی چیز قربانی منظور ہے؟ حکم ہوا کہ تمہارے بیٹے اسلعل کی۔ صبح اٹھے، دسویں ذوالحجہ کا دن تھا، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حکم دیا کہ آج پیارے اسلعل کو نہلا دو، کنگھی کرو، تیل لگا دو، عمدہ کپڑے پہنا دو اور دلہنا بنا دو۔ حضرت ہاجرہ نے وجود دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ آج ہمیں اپنے دوست کی ملاقات کے واسطے جانا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اسلعل ایک رسی اور چھری بھی ساتھ لے لو۔ رسی اور چھری لے جانے کی حکمت پوچھی گئی تو فرمایا کہ شاید قربانی کی ضرورت پیش آجائے۔ تیار ہو کر حضرت اسلعل اور حضرت ذبح روانہ ہوئے۔ راستے میں چلتے ہوئے باپ بیٹے میں گفتگو ہوئی۔ حضرت ذبح نے پوچھا: آبا جان! ہمارے دوست کا گھر کہاں ہے؟ فرمایا: ہمارا دوست گھر سے پاک ہے۔ پھر پوچھا: کیا ہمارا دوست ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا؟ آپ نے فرمایا: قَدْ يَغُطُّهُ وَلَا يَنْتَعِلُهُ وہ سب کو کھلے ہاتھ مگر خود کھانے سے پاک ہے۔ جب کچھ راستہ طے فرمایا تو ابلیس لعین نے باپ بیٹے میں فتنہ ڈالنا چاہا۔ آج شیطان کا دل جل رہا ہے کہ حضرت اسلعل اپنے بیٹے کی قربانی سے مرتبہ علیا سے سرفراز ہوں گے۔ اور حضرت اسلعل ذبح اللہ کے لقب سے ملقب ہوں گے۔ اولاً شیطان، ایک بوڑھے کی شکل میں حضرت ہاجرہ کے پاس گیا، درگاہ ہاجرہ معلوم ہے کہ آج حضرت ابراہیم تیرے تخت جگر آنکھوں کی ٹھنڈک کو کہاں لے گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں! وہ اپنے دوست کی ملاقات اور مہمانی میں تشریف لے گئے ہیں۔ شیطان بولا:

نہیں، مہمانی وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ وہ اسلعل کو اس لیے لے گئے ہیں کہ ان کے نازک حلق پر چھری چلا کر ان کو ذبح کر ڈالیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ کیا ایسا مشفق باپ ایسے حسین و جمیل پیارے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ شیطان نے کہا: ان کا گمان ہے کہ ان کا ذبح کرنا حکم خدا ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: مگر حکم خدا ہے تو پھر ہم کو اس سے ڈریں سوچو در کب ہاتھ آئے گا کہ ہمارا پروردگار ہمارے بیٹے کی قربانی منظور فرما کر ہم سے راضی ہو جائے؟ ابلیس یہاں سے ناامید ہو کر حضرت اسلعل کے پاس آیا اور کہا: اے اسلعل! معلوم ہے کہ تجھے تیرا باپ کہاں لے جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا: اپنے دوست کے یہاں کھانا کھانے کے لیے۔ شیطان بولا کہ یہ غلط ہے، بلکہ وہ تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ کیا یہ رسی اور چھری دیکھتا نہیں؟ جو اسی فرض کے لیے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اے بوڑھے! کیا حضرت اسلعل جیسا باپ اسلعل جیسے خوب صورت تخت جگر کو اپنے ہاتھوں ذبح کر سکتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ ان کا خیال و دماغ ہے کہ ذبح کرنا حکم خدا ہے۔ تو حضرت اسلعل نے فرمایا: اگر ہم امر خدا پر قربان ہو جائیں تب بھی تھوڑی ہیں۔ پھر ابلیس ان سے بھی ہمید ہو کر حضرت اسلعل کو کہنے لگا کہ ابراہیم! تمھیں ایک خواب کی بنا پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتا ہے۔ ذرا خود کرو۔ پھر ایسے فرزند کا ملنا مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا: تو شیطان معلوم ہوتا ہے، ہٹ جا، اللہ کے بندوں پر تیرا داد نہیں چل سکتا اور اسے نکمرہ رکھ دینا کیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نگرانا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک حاجیوں کو حکم ہو گیا کہ اس مقام پر نکمرہ رکھ کر حضرت اسلعل کی پادشاہ کریں۔ حضرت ابراہیم کا حال سات آسمانوں کے فرشتے دیکھ کر رو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں یوں داد دے رہے ہیں: يَنْبُغِيانَ اللّٰهُنَّ يٰ اَيُّهَا الَّذِي يَفْقَهُ ذُو الْقُرْبٰى

اللہ پاک ہے، ایک نیا دوسرے نیا کو راہ خدا میں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ جب مقام مٹی میں پہنچے، تو اصل حقیقت اسلعل کے سامنے رکھتے ہوئے فرمایا: اِنَّا نَعْلَمُ اَنَّكَ اَلَيْسَ بِاَبْنٰى اَبْنٰى

بیٹے ایں نے دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کرتا ہوں۔ بتا، تیری رائے کیا ہے؟ ملے کرام لکھتے ہیں کہ آپ نے یہ اس لیے فرمایا، تاکہ فرزند امر جند اطاعت الہی کے

لیے برضا و رغبت تیار ہو، لوگ یہ نہ کہیں کہ اس میں حضرت اسٹیل کا کمال کیا تھا۔ کیوں کہ انھیں بغیر بتائے زبردستی ذبح کر دیا گیا۔ حضرت اسٹیل نے کیا عمدہ جواب دیا:

قَالَ يَا نَبِيَّ افْعَلْ مَا قَوْلُكَ مَرَّةً شَيْئًا فَإِنَّ لَكَ شَاءَ اللَّهِ مِنْ الشَّيْءِ بَرِيئًا.

اے با جان! حکم خدا، بجالائیے۔ اسٹیل ذبح ہو جائے گا اور آف تک نہ کرے گا۔

اب باپ بیٹے کو اور بیٹا قربان ہونے پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں تو حضرت اسٹیل علیہ السلام نے چند درخواستیں پیش کیں:

(1) بوقت ذبح میرے ہاتھ پاؤں مضبوط باندھ لیں، تاکہ جان نکلنے وقت میں نہ تڑپوں اور میرا خون آپ کے کپڑوں پر نہ لگ جائے اور میں بے ادب نہ ٹھہروں۔

(2) بوقت ذبح میرا چہرہ زمین کی طرف دیکھیں، تاکہ کہیں چہری چلاتے وقت آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے اور محبت پدنی جوش میں آئے اور اطاعت الہی میں نقص واقع ہو جائے۔

(3) میری قمیص میری اماں جان کو دے کر میرا اسام پہنچ کر آخری پیغام پہنچا دیں کہ امی جان حیرانخت جگرا ایسے رحیم و کریم کے پاس چلا گیا ہے جو تجھ سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ لہذا یہ انھوں و غم کا مقام نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے: فَلَمَّا أَنْشَأْنَا وَنُفَّيْنَا إِلَيْكَ يَسْتَحْيِي.

چنانچہ دونوں باپ بیٹے نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بچے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔

اس وقت حضرت اسٹیل نے پوچھا: ابا حضور! آپ زیادہ سخی ہو یا نہیں؟ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ میں زیادہ سخی ہوں کہ اپنی آنکھوں کے تارے کو ذبح کر دیا ہوں۔ حضرت اسٹیل نے فرمایا کہ نہیں! بلکہ میں زیادہ سخی ہوں۔ کیوں کہ آپ کے اور بیٹے بھی ہیں، اس سے بھی دل لگا سکتے ہیں۔ مگر میری جان فقط ایک ہے، جب چلی گئی تو وہاں نہیں آسکتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ابراہیم! نہ تو زیادہ سخی ہے نہ اسٹیل، لیکن میں تم دونوں سے زیادہ سخی ہوں۔ کیوں کہ فضل کا نخت جگر زندہ رہے گا اور قربانی کا ثواب اُس کو عطا ہوگا، در اسٹیل کی جان بھی باقی رہے گی اور اس کا ایک بال بھی باک نہ ہوگا، انھیں ذبح اللہ کا لقب بھی عطا ہوگا۔ الغرض حضرت ابراہیم زور سے چہری چلاتے ہیں، مگر ایک بال بھی نہیں کاٹ پاتی ہے۔ آپ چہری پر ناراض ہوئے اور اس کو

زمین پر دسے مار، اور چہری سے کہا کہ تو کا سخی کیوں نہیں؟ چہری نے عرض کیا کہ بیارے غلیل! جب آپ نے عمرو کی آگ میں چلا تک لگائی تھی تو آگ نے آپ کو کیوں نہ جھلیا تھا؟ فرمایا کہ آگ کو حکم الہی پہنچا تھا کہ وہ مجھے نہ جلائے، تو چہری نے کہا: اے غلیل! آگ کو ایک دفعہ حکم الہی پہنچا کہ ابراہیم کو نہ جلا تا، اور مجھے ستر دفعہ حکم ہوا ہے کہ حلق اسٹیل کو نہ کاٹنا، لہذا میں معذور ہوں۔

ہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا: قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كُنَّا نَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ.

اے ابراہیم! تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم تجھ میں کو ایسا ہی صدمہ دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل کو حکم دیا کہ بہشت میں جاؤ، اور جو ذبیہ چاہیں یا آتی ہزار

میل سے چر رہا ہے اسے لے آؤ، تاکہ اسٹیل کے بدلے میں ذبح کیا جائے اور قیامت تک یہی منت باقی رہے کہ امت مسلمہ ذبیہ کو ذبح کر کے قربانی کا ثواب حاصل کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ ذبیہ کو ذبیہ نہ دیتا تو آج مسلمانوں کو اپنا بیٹا قربان کرنا پڑتا۔ (عراس الجاس و معارج البیوة)

قربانی کی فضیلت

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
 إِنَّ عِلَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّٰهِ يَوْمَ تَحْلُلُ السَّوَابِ
 وَالْأَرْضُ وَيَنْتَهِى أَرْبَعَةُ حُرُمَةٍ هَٰذَا يَوْمَ تَقْلِبُ السُّجُودَ وَأَقْبَلُ
 (سورہ توبہ: 36)

ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مہینوں کا شمار بارہ ہے۔ کتاب اللہ میں جس دن اس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا فرمایا، ان میں چار، حرمت والے ہیں، لیکن سیدہ عادیہ نے کہا کہ ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو۔

وہ چار مہینے یہ ہیں: ذوقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب۔ ان مہینوں کی حرمت یہ ہے کہ ان میں کوئی گناہ کا کام نہ کیا جائے، اس لیے کہ جس طرح ان مہینوں میں نیک اعمال کا ثواب زیادہ ہے اسی طرح گناہوں کا عذاب و عتاب بھی بہت زیادہ اور سخت ہے۔

برادرانہ اسلام! یہ مہینہ ذوالحجہ، بنی برکت و حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں نوافل، نماز، روزہ، تلاوت قرآن، تسبیح و تہلیل، تکبیر و تہلیل، صدقات و خیرات وغیرہ اعمال کا بہت ثواب ہے۔ خصوصاً عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کی دس راتوں کی قسم قرآن پاک میں کھائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ لَئِيلًا إِنَّا نَقُصُّ (سورہ نجم)

ترجمہ: قسم ہے مجھے میری قربانیاں کے فجر کی اور ان دس راتوں کی جو ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اور قسم ہے بخت اور طاق راتوں کی جو رمضان المبارک کی آخری راتیں ہیں اور قسم ہے شب

اللہ تعالیٰ کی اس قسم سے پتہ چلتا ہے کہ عشرہ ذوالحجہ کتنی فضیلت والا ہے، اسی طرح ان کی فضیلت سے کتب احادیث بھی لبریز ہیں۔ چند احادیث کریمہ پیش کی جاتی ہیں:

(۱) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں:

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ تَكَاْمُرٍ أَلْعَنَ الشَّيْطَانُ فِيهِمْ أَحَدًا إِلَى اللّٰهِ خِذِيهِ إِلَّا بِالْعَشْرِ قَالُوا إِنَّمَا رَسُولُ اللّٰهِ وَلَا الْجَاهِلِيَّةُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ قَالَ: وَلَا الْجَاهِلِيَّةُ لِسَبِيلِ اللّٰهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَجْعَلْ مِنْ خِزْيِكَ بَشِيْعًا (صحیح بخاری)

ترجمہ: آگے دوہا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں ایک مل کر اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہو ان ایام عشرہ سے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: کیا جہاد کی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں! جہاد کی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر وہ شخص جو اپنی جان اہل سے نکالے، اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ نہ ہو، پس نہ لوئے، بلکہ سب کو فتح کر دے۔

(۲) پہلے نو دن روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ بعض ازواج مطہرات بیان کرتی ہیں کہ انہیں تھوڑے تھوڑے دنوں کی احکامات کی وجہ سے غناشور آؤ تھوڑے دنوں کی احکامات کی وجہ سے غناشور۔

(ابوداؤد، نسائی، حثیث، بالن، صفحہ: ۱۷۷)

ترجمہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عشرہ ذی الحجہ میں پہلے نو دن اور دسویں محرم کو اور ہر ایک کے تین دن روزہ رکھا کرتے تھے۔

حکایت: حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں عشرہ ذی الحجہ کی راتوں میں ایک رات بصرہ کے قبرستان میں تھا تو میں نے ایک قبر سے نور نکلتے دیکھا۔ اس سے میں حجب ہوا اسے میں آواز آئی: اے سفیان! تم بھی عشرہ ذی الحجہ میں روزہ رکھو، تیری قبر سے بھی نور نکلتا ہے گا۔ (نجمہ المجالس)

معلوم ہوا کہ ان دنوں کے روزہ رکھنے کے سبب قبر سے نور کی شعاعیں نکلتی ہیں۔

(۳) بعض حدیثوں میں عرفہ کے روزے کے متعلق وارد ہوا ہے کہ عرفہ کا روزہ ایک سال چلنے والے ایک سال بعد کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، مگر یہ غیر محرم کے حق میں ہے۔ محرم عرفہ کا روزہ نہ

سائنس بہت جلد طے کر کے عرض الہی کے سایہ میں پہنچ جائے گا۔ (نزدہ، الجاس)

حضرت میران پور شریف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مشہور کتاب "غنیۃ العالین" میں لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے دربار الہی میں عرض کیا: مولیٰ! اُمّت مصطفیٰ کی قربانی کا کیا ثواب ہے؟ ارشاد ہوا: اے داؤد! اس کو قربانی کے ہر بال کے بدلے میں دس نیکیاں عطا کروں گا اور دس گناہ مٹاؤں گا اور دس درجے بلند کروں گا۔ اے داؤد! کیا تجھے معلوم نہیں کہ یہ قربانیاں پل صراط پر سوار یاں نہیں گی اور گناہوں کو مٹا دینا نہیں گی۔ (غنیۃ العالین)

ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: عَقَلُوا اَهْلًا نَاكِرًا قَائِلًا عَلَى الصِّرَاطِ عَقَلًا نَاكِرًا۔ ایسی قربانیوں کو بڑا کرو، کیوں کہ وہ پل صراط پر تہماری سوار یاں ہوں گی۔

ایک روایت میں ہے: مَقْبُولًا یعنی قربانی کے جانور کو سوتا کرو۔ ایک روایت میں ہے: حَبِشُوا یعنی خوبصورت اور بے عیب جانوروں کی قربانی کیا کرو۔

معلوم ہوا کہ پل صراط کے عبور کرنے کے لیے قربانی کا جانور ہماری سواری بن جائے گا جس سے ہم پر آسانی پل صراط کو عبور کریں گے۔ اب کوئی یہ وہم کرے کہ غریب طبقہ کے لوگ تو قربانی نہیں کرتے اور نہ ہی ان کو قربانی میسر ہوتی ہے تو اس وہم کا دفع یہ ہے کہ آقائے نعمت رحمۃ اللعالمین تمسکدار اُمّت حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مینڈھاڑا کیا اور فرمایا: يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اَللّٰهُمَّ هٰذَا عَقِيٌّ وَهٰذَا نَكِرٌ لِّمَنْ يُّضَاعِفُ مِنْ اَعْمٰی۔ (مشکوٰۃ)

یعنی یہ قربانی میری طرف سے اور میری اُمّت کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکتے۔ قربانی ہر صاحب مال پر واجب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سال مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا اور ہر سال قربانی کی وراُمّت کو قربانی کرنے کا حکم فرمایا اور نہ کرنے والوں پر وعید شدید کی خبر سنائی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَنْ وَجَدَ سَبْعَةً وَلَمْ يَضَعِ فَلَا يَقْرُبْ مُضَلًّا۔ (مشکوٰۃ)

ترجمہ: جو شخص وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے عید گاہ میں نہ آئے۔ ایک مرد مومن کے لیے یہ وعید کتنی شدید ہے۔

بزرگان دین اور اپنے مرے ہوئے رشتہ داروں کی طرف سے قربانی دینا جائز ہے اور اس

ہے ان کو بھی ثواب ملتا ہے۔ حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

وَاِنَّكَ عَلِيًّا يُطْعَمُ بِكَ شَقِيْقٌ فَقُلْتُ لَهٗ مَا هٰذَا فَقَالَ: اِنَّ زَيْنُوْلَ اَبُوْصَلٍ لِّلّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْضَايَ اَنْ اَطْعِمَ غَنَةً فَاَنَا اَطْعِمُ غَنَةً۔ (ابوداؤد، مشکوٰۃ، صفحہ: 128)

ترجمہ: میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو دیکھا کہ وہ دو مینڈھے قربانی کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیوں ہے؟ (یعنی دو قربانیاں کیوں کر رہے ہیں؟) آپ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کیا کروں، لہذا میں آپ کی طرف سے بھی قربانی کرتا ہوں۔

بڑ خوش قسمت ہے وہ مسلمان جو اپنے آقا دوسری رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ (آمین)

نوٹ: باقی مسائل قربانی کتب فقہ میں تفصیلاً ملاحظہ فرمائیں۔

☆☆☆

جہاد کا مفہوم اور فلسفہ

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ بِلَهِ (سورۃ انفال: 39)

ترجمہ: ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے۔

مزید ارشاد فرمایا کہ: كُفِّرُوا عَنْهُمْ جُنَاحَهُمْ وَأَجْرُهُمْ أَتَمَّ مِنْ أَنْ تُكَلِّمَهُمُ الْبَاطِلَ وَأَتَمُّ مِنْ أَنْ تَعْلَمَهُمُ الْغَيْبَ (سورۃ آل عمران: 110)

ترجمہ: تم سب امتوں میں بہتر ہو، جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں۔ بھلائی کا حکم دیتے ہو اور

برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔

اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ مسلمان تمام اقوام کے لیے رہنمائی کر بیٹھے گئے ہیں کہ خود

خدا پرستی کریں اور باقیوں کو خدا پرستی سکھائیں۔ خود غلبہ کریں اور دوسروں کو غلبہ کی تعلیم دیں۔ خود

برائی سے بچیں اور دوسروں کو برائی سے بچنے کی ہدایت کریں۔ خود بھی ظلم نہ کریں اور دوسروں کو بھی

ظلم نہ کرنے دیں۔ اپنے حقوق محفوظ رکھیں اور دوسروں کے حقوق کی بھی حفاظت کریں، اور یہ

حقیقت ہے کہ یہ رہنمائی اس وقت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ قوم مسلم کو اقتدار اور طاقت

طاہری و دینی حاصل نہ ہو، اپنی اقتدار و سلطنت نہ ہو، اور یہ اقتدار و سلطنت جہاد کی برکت سے ہی

حاصل ہوتی ہے، اس لیے خالق کائنات نے مسلمانوں پر جہاد فرض کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

كَيْفَ يَكُونُ الْغَيْبُ الْغَيْبُ لَكُمْ وَكَيْفَ يَكُونُ الْغَيْبُ لَكُمْ وَكَيْفَ يَكُونُ الْغَيْبُ لَكُمْ (سورۃ بقرہ: 216)

ترجمہ: تم پر اللہ کی راہ میں لڑنا فرض ہوا، اور وہی تمہیں ناگوار ہے، ممکن ہے کہ کوئی بات

جس میں بری لگے اور وہی تمہارے حق میں بہتر ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی بات تمہیں ناگوار لگے اور وہی تمہارے حق میں بری ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے تم نہیں جانتے۔

ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے: أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ

وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سورۃ توبہ: 41)

ترجمہ: کوچ کر خوشی خوشی یا بادل خواستہ، اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں لڑو، یہ

تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔

کیوں کہ اس سے تمہاری قوت قائم ہوگی، سلطنت و اقتدار حاصل ہوگا۔ جس کی وجہ سے تم

بے درگاہ لوگ اقوام عالم کی رہنمائی کر سکو گے۔ ایک اور مقام پر یوں ارشاد فرمایا: وَأَعِدُّوا لَهُمْ

مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطٍ جُنْدٍ لَّيَالٍ كَثِيرَةٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ يُذَوِّبُهُمْ عَنِ الْمَوَالِئِ وَأَعْيُنِهِمْ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَعْلَمُوهُ إِنَّ اللَّهَ يَلْعَنُ الْمُؤْمِنِينَ (سورۃ انفال: 60)

ترجمہ: اے مسلما! اپنے دشمن کے مقابلے کے لیے طاقت اور سرحدوں پر گھوڑوں کے

باندھ رکھنے کی وجہ سے جو کچھ بھی ہو سکے تیار کیا کرو، تاکہ تم اس قوت اور اسباب کی فراہمی کے

ساتھ اللہ کے اور اپنے دشمن کو ڈرا سکو، اور ان دشمن کے علاوہ اور اس کو بھی جن کو تم نہیں جانتے اور

اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔

اس میں امت مسلمہ کو واضح طور پر جہاد کے ذریعے سے قوت و طاقت حاصل کرنے کا حکم دیا

کیا تاکہ اس قوت سے قوم مسلم اپنے فریضہ رہنمائی کو احسن وجہ سے سر انجام دے سکے فرمایا:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ بِلَهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بَرَأَ

الْعَالَمِينَ (سورۃ انفال: 39)

ترجمہ: ان سے لڑو، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے، پھر

اگر وہ باز رہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے کام کو دیکھ رہا ہے۔

یہاں صاف لفظوں میں بتایا گیا ہے کہ جہاد کا فلسفہ یہی ہے کہ میں دنیا میں زندہ رہنا چاہتا

ہوں تاکہ بنی نوع انسان کی خدمت کروں، اپنے حقوق زندگی حاصل کروں اور دوسروں کو

دلاؤں۔ اگر کسی نے میرے حقوق پر دست دراز کی تو میں اس کی خبر لوں گا۔ جس نے

میری خدا پرستی اور عبادت میں مداخلت کی تو فلا تکفأو فھو و تخافون ان تکفھم شؤمہم
(سورہ آل عمران، آیت: 175)

ان سے نہ ڈرو، قطعاً مجھ سے عی ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو، کیوں کہ مومن کسی بھی کافر سے نہیں ڈر سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ذٰلِكَ بِاَنَّ لِقَاءَ قَوْمِ الْاٰثِمِيْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَاَنْ الْكٰفِرِيْنَ لَا قُوٰى لَھُمْ۔ (سورہ محمد، آیت: 11)
اللہ تعالیٰ مومنوں کا مددگار رہے اور کفار کا کوئی مددگار نہیں۔ جب مسلمان اس اقتدار پر مضبوط رہے، انھوں نے نہ صرف اپنے عہد کے یہود و مشرکین کی قوتیں توڑ کر رکھ دیں بلکہ کچھ عرصہ بعد یسوعسری کی تخت اونٹ سے کودے۔ رومیوں اور کیا نیوں کی زبردست اور عظیم الشان سلطنتوں کو پارہ پارہ کر کے دنیا پر ثابت کر دیا کہ فی الواقع سچے مسلمانوں کا پشت دینا حالی و مددگار خدا کے قدموں سے ہے اور کفار کا کوئی مولیٰ نہیں۔

ہمارے اسلاف میں شوق جہاد

حضرت خلیفۃ المومنین قادوق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں مسلمانوں کا لشکر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں جب مقام قادسیہ پہنچا تو امیر المومنین کی طرف سے حکم ہوا کہ لڑائی سے پہلے کچھ لوگ سفیر بن کر جائیں اور ساسانیوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرداران قبائل سے چند نامور شخص انتخاب کیے جو مختلف صفتوں کے لحاظ سے تمام عرب میں مشہور تھے، مثلاً:

۱۔ عطارد بن حاجب، ۲۔ شعث بن قیس، ۳۔ حارث بن حسان، ۴۔ حاتم بن عمرو مدنی کرب، ۵۔ غیر بن شعیب، ۶۔ صفی بن حارث، ۷۔ نعمان بن مقرن، ۸۔ سر بن ابی رہم، ۹۔ جملہ بن جویہ، ۱۰۔ طلحہ بن الربیع، ۱۱۔ فرات بن حیان، ۱۲۔ عدی بن سہیل، ۱۳۔ مغیرہ بن زید۔ یہ گھوڑے دوڑاتے ۱۴۔ جب یزدگرد کے دار الخلافہ دائن میں پہنچے تو ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز یزدگرد کے کانوں تک پہنچی۔ اس نے دریافت کیا کہ یہ آواز کسی ہے؟ کسی نے بتایا کہ اسلام کے سفیر آئے ہیں۔ یہ سن کر اُس نے بڑے سار و سامان سے دو بار سجایا اور سزا کو

طلب کیا۔ یہ عربی جے پہنے کاندھوں پر مکی چادریں ڈالے انھوں میں کوڑے لیے سوزے چڑھائے دربار میں داخل ہوئے۔ یزدگرد نے سفیروں کو اس شان سے دیکھا تو اس پر ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ اس نے پوچھا کہ تم لوگ اس ملک میں کیوں آئے ہو؟ نعمان بن مقرن جو سردار گرو تھے، جواب دینے کے لیے آگے بڑھے۔ پہلے مختصر طور پر اسلام کے حالات بیان کیے۔ پھر کہا کہ ہم تمام دنیا کے سامنے دو چیز پیش کرتے ہیں جزیہ یا کوار۔ یزدگرد نے کہا کہ تمہیں یاد نہیں کہ تمام دنیا میں تم سے زیادہ ذلیل کوئی قوم نہ تھی، تم جب کبھی ہم سے سرکشی کرتے تھے تو مرحد کے زمینداروں کو حکم بھیج دیا جاتا تھا، وہ تم کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ یہ بات سن کر مغیرہ بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مضطرب نہ کر سکے۔ اٹھ کر کہا یہ لوگ اپنے رفیقوں کی طرف اشارہ کر کے داسے عرب ہیں۔ اپنے علم و دھار کی وجہ سے زیادہ گولی نہیں کرتے۔ انھوں نے جو کچھ کہا، بھی مناسب تھا۔ مگر تیری بات کا جواب یہ ہے کہ بے شک ہم بد بخت اور گمراہ تھے۔ آپس میں تلخ مارتے تھے۔ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور دیتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایمانی بھیجا جو حب و لب میں ہم سے ممتاز تھا۔ اول اول ہم نے اس کی مخالفت کی۔ وہ بچ کہا تھا ہم نکالتے تھے لیکن رفتہ رفتہ ان کی باتوں نے دلوں میں اثر کیا۔ ہم اس کے غلام بن گئے۔ اس نے ہم کو دیکھا کہ ہم اس مذہب حق کو تمام دنیا کے سامنے پیش کریں۔ جو لوگ اسلام لائیں وہ تمام حق میں تمہارے برابر ہیں اور جو اسلام کا انکار کریں اور جزیہ دینے پر راضی ہوں تو وہ اسلام کی نیت میں ہیں۔ جس کو دونوں باتوں سے انکار ہو، اس کے لیے کوار ہے۔

دیکھا ہمارے اسلاف کا شوق جہاد اور اسلامی تبلیغ کا پورا پورا کہ یہ حضرات اپنے ملک سے یکدل نکل دور ہیں۔ دشمن بادشاہ کے سامنے کیسے بڑھو کر اعلائے کلمۃ الحق ادا کر رہے ہیں۔ یزدگرد ان کی یہ گفتگوں کرخصہ سے بے تاب ہو گیا اور کہا کہ اگر قاصدوں کا قتل جائز ہوتا تو تم میں سے کوئی زندہ بچ کر نہ جاتا۔ (الفاروق، صفحہ: 64)

یزدگرد کی طرف سے فوج کا سپہ سالار رستم نامی شخص تھا۔ اس کو جب اسلامی لشکر نے ہر مرکز میں شکست دی تو اس نے حضرت سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ تمہارا کوئی مستعد علیہ آدمی آئے تو اس کے متعلق گفتگو کی جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربیع بن عامر کو اس

خدمت پر مامور کیا۔ وہ عجیب و غریب ہیئت سے چلے۔ عرق گیر کی روہ بتائی، در اسی کا ایک گھوڑا سے لیٹا۔ کمر میں پٹکا باندھا اور کلوار کے درمیان چوتھڑے لیٹے۔ اس ہیئت کذا کی سے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے۔ ادھر ایرانیوں نے بڑے سار و سامان سے دربار سجایا۔ دیا کا فرش زریں گاؤ دار کیے حریر کے پردے صدر میں صرصر تخت، اربعی فرش کے قریب آکر گھوڑے سے قریب اور باگ ڈور کو گاؤ نکلتے سے اٹکا دیا۔ درباری آپ کی اس بے پرواہی کی اداسے اگرچہ کچھ بولے، تاہم دستور کے موافق ہتھیار رکھوا لیتا چاہا۔ انھوں نے فرمایا کہ میں بدایا ہوا آیا ہوں۔ اگر تم کو اس طرح میرا آنا منظور نہیں ہے تو میں التوا واپس چلا جاتا ہوں۔ درباریوں نے رستم سے عرض کی کہ وہ ہتھیار سمیت آنا چاہتا ہے۔ اس نے اجازت دے دی۔ آپ نہایت بے پرواہی سے آہستہ آہستہ تخت کی طرف بڑھے اور اپنی برمجی کی آبی اس طرح فرش میں چھوئے جاتے تھے کہ ہر تکلف فرش اور قالین جو بچھے ہوئے تھے جا بجا سے کٹ کر بیکار ہو گئے۔ تخت کے قریب پہنچ کر زمین پر نیزہ مارا جو فرش کو آ پار کر کے زمین میں گڑ گیا۔ رستم نے پوچھا کہ تم اس ملک میں کیوں آئے ہو؟ انھوں نے فرمایا: اس لیے کہ حلوں کی بجائے حائق کے عبادت کی جائے۔ رستم نے کہا میں اردکان سلطنت سے مشورہ کر کے جواب دوں گا۔ یہ تھا ہمارے اسلاف کا جذبہ جہاد اور تبلیغ سرگرمیاں۔ (الفاروق، صفحہ: 66)

ایرانیوں کے پاس اخیر سفاقت میں حضرت مغیرہ تشریف لے گئے۔ اس دن ایرانیوں نے بڑے ٹھانڈے دربار سجایا۔ تمام افسروں نے تاج و تزیین پہنے اور کرسیوں پر بیٹھے خیمہ میں دیباہ و سنجاب کا فرش بچھایا۔ خدام اور منصب دار قرینے سے دونوں طرف کھڑے ہو گئے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے سے اتر کر سیدھے صدر کی طرف بڑھے اور رستم کے زانو سے زانو ملا کر بیٹھ گئے۔ اس گستاخی پر تمام دربار برہم ہو گیا، یہاں تک کہ چوبداروں نے آپ کا بازو پکڑ کر تخت سے اتار دیا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسران و دربار کی طرف خطاب کر کے فرمایا۔ میں خود نہیں آیا بلکہ تم نے بلایا تھا۔ اس لیے مہمان کے ساتھ یہ سلوک زیبانتھا۔ تمہاری طرح ہم لوگوں میں یہ دستور نہیں کہ ایک شخص خدا بن کر بیٹھے اور تمام لوگ اس کے آگے بندہ ہو کر گردن جھکا دیں، اس تقریر سے سارا دربار متاثر ہوا اور بعض لوگ بولنے لگے کہ ہمارا یہ ظلمی

جی جی ایسی قوم کو ذلیل سمجھتے تھے۔ رستم سرمنڈہ ہوا اور ندامت مٹانے کے لیے کہا کہ یہ تو کروں گی غلطی تھی۔ میرا حکم نہ تھا۔ اس کے بعد حضرت مغیرہ نے رستم سے تبرک لے لیا اور ہاتھ میں لیے۔ بعض نے کہا۔ ان چھوٹے تیروں سے کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا۔ آگ کو چھوٹی ہوتی ہے مگر پھر بھی آگ ہے۔ رستم نے کہا۔ آپ کچھ انعام لے لیں۔ اور واپس چلے جائیں۔ حضرت مغیرہ نے کھوار کے قبضے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اگر اسلام اور جزیہ منظور نہیں تو اس کھوار سے فیصلہ ہوگا۔ سبحان اللہ! ہمارے اسلاف کس قدر دشمن کے مقابلہ میں بے باک ہوا کرتے تھے۔ (الفاروق، صفحہ: 67)

عورتوں میں شوق جہاں

ہمارے اسلاف میں صرف مردوں کو ہی جہاد کا شوق نہیں تھا۔ بلکہ اس زمانے میں عورتیں بھی اس جذبے سے سرشار تھیں۔ نمونے کے طور پر صرف حضرت خنساء کا واقعہ پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت خنساء ایک مشہور شاعرہ ہیں۔ اہل علم کا اتفاق ہے کہ کسی عورت نے ان سے بہتر شعر نہیں کہا، نہ ان سے پہلے اور نہ ان کے بعد۔ خلافت فاروق میں جب قادیسیہ میں لڑائی ہوئی، اس میں حضرت خنساء رضی اللہ عنہا اپنے چاروں بیٹوں سمیت شریک ہوئیں اپنے لڑکوں کو لڑائی سے پہلے نصیحت کی اور لڑائی کی شرکت پر ابھارا۔ کہنے لگیں: میرے بیٹو! تم اپنی خوشی سے مسلمان ہوئے ہو اور اپنی غی غشی سے تم نے ہجرت کی۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ جس طرح تم یک ماں کے بیٹے سے پیدا ہوئے ہو، اسی طرح ایک باپ کی اول رہو۔ میں نے تمہاری شرافت میں دھبہ لگایا نہ تمہارے نسب کو میں نے خراب کیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ جل شانہ مسلمانوں کے لیے کافروں سے لڑائی میں کیا ثواب رکھا ہے۔ تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا کی فانی زندگی سے آخرت کی باقی زندگی کنی درجے بہتر ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے:

[illegible]

(سورہ آل عمران، آیت: 200)

ترجمہ: اے ایمان والو! صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ کامیاب ہو۔

لہذا اے میرے بیٹے اکل صبح بھوتوں نہایت ہوشیاری سے لڑائی میں شرکت کرو اور جب دشمنوں کو لڑائی زور پر آگئی ہے اور اس کے شعلے بھڑکنے لگے ہیں تو اس کی گرم آگ میں گھس جانا اور کافروں کے سردار کا مقابلہ کرنا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ جنت میں اکرام کے ساتھ داخل ہو گے۔ چنانچہ جب صبح کو لڑائی زوروں پر تھی، پھر جب شعلے بھڑکنے لگے تو چاروں لڑکوں میں ایک ایک نمبر وار آگے بڑھتا اور اپنی اماں جان کی نصیحت کو اشعار میں پڑھ کر لڑتا تھا۔ جب وہ شہید ہو جاتے ہیں اور ان کو ان چاروں کی شہادت کی خبر ملتی ہے تو وہ کہتی ہے: اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مدد شکر ہے کہ رحمت کے سائے میں ان چاروں بیٹوں کے ساتھ میں بھی رہوں گی۔

(اسد الغابہ، حکایات صحابہ صفحہ 226)

☆☆☆

چھٹا وعظ

جہاد کی فضیلت

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الْبَيْتِ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْثَرُ دَرَجَةٍ
بِجَنَّتِ اللّٰهُ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْفَائِزُونَ يُنْفِئُهُمْ رَبُّهُمْ مِنْ ذُلِّهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَرَضُوا وَجَنَّتْ لَهُمْ
لِيَنفِئَهُمْ مِنْهُمُ فَخْرُهُمْ فَخَالِيفَتُهُمْ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

(سورہ توبہ، آیت: 20-22)

ترجمہ: جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں لڑے، اللہ کے یہاں ان کا درجہ بڑا ہے اور وہی سرا کو پہنچے، ان کا رب انہیں خوش خبری سناتا ہے اپنی رحمت اور اپنی رضا کی اور ان باغوں کی جن میں انہیں دائمی نعمت ہے، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ جسے اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔

اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں جہاد پر بہت زور دیا ہے اور متعدد آیات جہاد کے بارے میں نازل فرمائی ہیں۔ ایک مقام پر حکم دیا تو قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ بِطَلْقِ الْاِثْمِ الْاِثْمِ الَّذِي تَعْمَلُونَ تَهْتَدُوا وَان تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مُؤْتِكُمْ ثَوَابَ الْمُتَوَلِّينَ وَيَغْفِرُ الشَّيْءُ (سورہ انفال، آیت: 39-40)

ترجمہ: ان سے لڑو۔ یہاں تک کہ کوئی اور فتنہ باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ کا ہی ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز نہ رہیں تو اللہ ان کے کام کو دیکھ رہا ہے اور اگر وہ پھریں (ایمان لانے سے) تو جان لو کہ اللہ تمہارا مولیٰ ہے۔ تو کیا ہی اچھا مولیٰ ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاغْلِبُوا وَادْكُرُوا الْفِتْنَةَ يَكْبِتُهَا اللَّهُ لَكُمْ فُتْنًا لِّكُلِّ فِتْنَةٍ

(سورہ انفال، آیت: 45)

ترجمہ: اے ایمان والو! جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کی راہ میں بہت کم تر کو کم مراد کو ہتھیرو۔

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرِيدُونَ بِهِ غَلَبَ الْكُفَّارِ وَأَخْرِيقَ مِنَ كُوْبِهِمْ لَا تَعْلَمُوهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُدْرِكُوهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَسَيَحْصِلْ لِلَّهِ يَوْمَ الْآخِرَةِ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ (سورۃ انفال، آیت: 60)

ترجمہ: ان کے لیے تیار رکھو جو قوت تمہیں ملے اور جتنے گھوڑے باندھ سکو ان سے ان کے دلوں میں دھاک بیٹھا دجو اللہ کے اور تمہارے دشمن ہیں۔ ان کے سوا کچھ اور ان کے دلوں میں جنمیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے اور اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے، تمہیں پورا دیا جائے گا اور کسی طرح کھائے میں نہ رہو گے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ خُذْ حِزْبَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حِزْبُكَ عِزًّا وَلَا يَنْصُرُكَ إِلَّا مَنْ يَتَّبِعُكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَكَ قُوَّةٌ فَاعْلَمْ أَنَّ الْكَافِرِينَ أَلْفَافٌ وَالْكَافِرُونَ يَغْلِبُونَ الْمُؤْمِنِينَ۔ (سورۃ انفال، آیت: 64)

ترجمہ: اے غیب کی خبریں دینے والے! مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ اگر تم میں سے بیس صد ہوں تو دوسرے پر غالب ہوں گے اگر تم میں سے سو ہوں تو ایک ہزار کفار پر غالب ہوں گے اس لیے کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے۔

فَاتِلُوا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَيْدِيكُمْ وَالَّذِينَ نَفَرُوا عَنْكُمْ خَالِئِينَ عَنْكَ فَتَنْصُرْهُمْ عَلَيْهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (سورۃ توبہ، آیت: 14)

ترجمہ: تم ان سے لڑو اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے، تمہیں ان پر دے گا، ایمان والوں کا جی ٹھنڈا کرے گا۔

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ الصَّافِينَ وَيُجْزِيَ الصَّادِقِينَ۔ (سورۃ توبہ، آیت: 41)

ترجمہ: کوئی کروٹ لگی جان سے چاہے بھاری دل سے اللہ کی راہ میں لڑو اپنے ماں اور باپ سے، کیوں کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر جانو۔

اس خالق کائنات نے اپنے محبوب اور پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْأَعْلَاقَ عَلَيْهِمْ وَعَنِ اللَّهِ وَمَا هُمْ بِمُعْتَدِينَ۔ (سورۃ توبہ، آیت: 73)

ترجمہ: اے غیب کی خبریں دینے والے! جہاد فرما کفر والوں اور منافقین سے اور ان پر ناپسندیدہ ہے۔ (سورۃ انفال، آیت: 73)

ترجمہ: ان کے لیے تیار رکھو جو قوت تمہیں ملے اور جتنے گھوڑے باندھ سکو ان سے ان کے دلوں میں دھاک بیٹھا دجو اللہ کے اور تمہارے دشمن ہیں۔ ان کے سوا کچھ اور ان کے دلوں میں جنمیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے اور اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے، تمہیں پورا دیا جائے گا اور کسی طرح کھائے میں نہ رہو گے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْأَعْلَاقَ عَلَيْهِمْ وَعَنِ اللَّهِ وَمَا هُمْ بِمُعْتَدِينَ۔ (سورۃ توبہ، آیت: 73)

ترجمہ: اے غیب کی خبریں دینے والے! جہاد فرما کفر والوں اور منافقین سے اور ان پر ناپسندیدہ ہے۔ (سورۃ انفال، آیت: 73)

جہاد کے منافع

اگر تم میں سے ایک ہزار کفار پر غالب ہوں گے اس لیے کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے۔

فَاتِلُوا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَيْدِيكُمْ وَالَّذِينَ نَفَرُوا عَنْكُمْ خَالِئِينَ عَنْكَ فَتَنْصُرْهُمْ عَلَيْهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (سورۃ توبہ، آیت: 14)

ترجمہ: تم ان سے لڑو اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے، تمہیں ان پر دے گا، ایمان والوں کا جی ٹھنڈا کرے گا۔

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ الصَّافِينَ وَيُجْزِيَ الصَّادِقِينَ۔ (سورۃ توبہ، آیت: 41)

اپنے ان باغوں کی جن میں انھیں دائمی نعمت ہے، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ بے شک اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔

ان آیتوں میں جہاد کے مندرجہ ذیل منافع عظیم بیان فرمائے گئے:

۱۔ جہاد سے دین و دنیا کی کامیابی و کامرانی حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے اسلاف میں جہاد کا جذبہ تھا، وہ جانی و مالی قربانیوں سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ وہ پاؤں میں گدھا جیا کرتے تھے۔ لڑائی کے شعلوں میں گھس جاتے تھے۔ جان کی ذرہ بھر پرواہ نہیں کرتے تھے۔ جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ حکمران کی حیثیت سے باعزت زندگی بسر کرتے تھے۔ جب سے مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑا، جانی و مالی قربانیاں کرنی چھوڑ دیں، مفاد پرستی، پیش پرستی میں ڈوب گئے، اس وقت سے مسلمان غلامانہ زندگی اور ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اب بھی رب کی رحمت دور نہیں۔ ذرا سی امت کی ضرورت ہے۔ راہ الہی میں لگے رہیں، جانی و مالی قربانی کرنی شروع کر دیں، بندہ ادنیٰ جہانوں کی کامیابی ان کے قدم چومے گی اور قوم مسلم کا کیا ہوا قدر واپس آ جائے گا۔

جہاد کے جوٹھے کی برکت

حکایت: چوروں کی ایک جماعت ایک رات کسی عبادت خانے میں داخل ہوئی۔ وہاں ایک عابد تھا جس کا بچہ اپنا چھاپا تھا اور پاؤں سے معذور تھا۔ چوروں نے عابد کے سامنے اپنا کھانا بٹھا دیا۔ عابد نے ان کو جہاد سمجھتے ہوئے ان کا بہت احترام و کرام کیا اور ان کا مجموعہ پانی لے کر اپنے بچے کا پاؤں دھو دیا، رات گزری، جب صبح ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کا پاؤں تندرست فرمادیا۔ چور صبح اٹھ کر چلے گئے، لوٹ مار کر کے پھر اسی مسجد میں واپس آ گئے۔ انھوں نے بچے کو دیکھا کہ اس کا پاؤں صحیح و سالم ہے تو اس کے باپ سے اس کی حقیقت پوچھی۔ بچے کے باپ نے کہا کہ میں نے تمہارا جوٹھا پانی لے کر بچے کا پاؤں دھو دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کی برکت سے شفا عطا فرمائی ہے۔ انھوں نے کہا کہ بھئی تم تو جہاد نہیں بلکہ چور ہیں۔ صرف حیرت نیک نئی کا شمر ہے جو تو یہاں کے بارے میں رکھتا تھا۔ اب چوروں کے دل کی کایا پلٹی چوروں لے

خالص توبہ کی اور سچے مجاہد بن گئے۔ (نزہۃ المجالس، حصہ اول، صفحہ: 171)

جہاد کی زبان کی برکت

حکایت: حضرت ابو قتادہ ثمالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک قوم کا امیر تھا۔ میں نے لوگوں کو جہاد کی دعوت دی تو ایک خاتون آئی اور مجھے ایک کاغذ اور ایک قہقہہ دے کر چلی گئی۔ جب میں نے کاغذ کو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اسے امیر اتونے ہمیں جہاد کی دعوت دی۔ میرے پاس اور کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ ایک قہقہہ خوش کرتی ہوں جس میں میرے سر کے بال ہیں۔ ان بالوں کی رسی بنا کر اپنے گھوڑے کو باندھ دیا کرو۔ ممکن ہے کہ اس کی برکت سے اہرم ارحمین مجھ پر رحم و کرم فرماوے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے دشمن کے مقابلے کے لیے صف آرائی کی اور جنگ شروع ہوئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چوٹا سا بچہ جنگ کر رہا ہے۔ میں نے اس پر رحم کرتے ہوئے واپس جانے کو حکم دیا، تو اس نے کہا کہ تو مجھے واپس جانے کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ واپس جانے سے روکتا ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَخُذُوا زِينَتَكُمْ لَتُؤْمِنُوا بِهِمْ أَتَأْمِنُونَ أَنْ تَكُونَ لَهُمْ فِتْنًا أَمْ أَنْ تَكُونَ لَهُمْ فِتْنًا أَمْ أَنْ تَكُونَ لَهُمْ فِتْنًا (سورہ انفال، آیت: 15)

ترجمہ: اے مومنو! جب کافروں سے تمہارا مقابلہ میدان جنگ میں ہو تو تم ان سے اپنی فتنہ نہ پھیرو۔

پھر اس نے مجھ سے تین تیر بطور قرعہ مانگے۔ میں نے کہا کہ میں اس شرط پر دیتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ تجھے شہادت نصیب کرے تو میری سفارش کرنا، اس نے کہا بہت اچھا۔ اس نے ان تیروں سے تین کافر قتل کیے، پھر اسے دشمن کی طرف سے ایک تیر لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ میری بات بھلا نہ دینا، اس نے کہا کہ نہیں بھلاؤں گا۔ مگر میری ایک بات قبول کرو کہ میری ماں جان کو میرا سلام عرض کر دینا۔ جب اس کی روح نکل گئی، تو میں نے اس کو قبر میں دفن کر دیا مگر زمین نے اس کو باہر نکال دیا۔ میں نے دل میں کہا کہ شاید اپنی والدہ کی اجازت کے بغیر جنگ میں شریک ہوا ہے، پھر میں نے دو نفل ادا کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اسے میں آزاد آئی: اے ابو قتادہ! اللہ کے دلی کو چھوڑ دے، پھر کچھ پرہیز آئے اور اس کو کھا گئے۔

جب میں اس کی والدہ کے پاس واپس گیا، اس کی والدہ نے کہا کہ غم کی خبر سناؤ یا غم کی مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا کہ یہ کیسے؟ اس نے کہا کہ اگر وہ خود مر گیا ہے تو یہ غم کی خبر ہے اور اگر شہید ہوا ہے تو خوشی کی خبر ہے۔ میں نے کہا کہ وہ شہید ہوا ہے تو اس خاتون نے کہا کہ انہی تو سچا ہے کہ وہ شہید ہو گیا۔ کیوں کہ وہ دعا مانگا کرتا تھا کہ یا اللہ! میرا حشر پرندوں کے پرلوں میں کر۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی ہے۔ (ترمذی، المجالس، صفحہ: 61)

دوسری چیز جو جہاد فی سبیل اللہ کو حاصل ہوتی ہے وہ رضائے الہی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ تمام نعمتوں سے بڑی نعمت بندہ کے لیے رضائے مولیٰ ہے۔ اصل مقصود رضائے مولیٰ ہے، باقی سب نعمتیں فرد عاقل ہیں۔

تیسرا فائدہ جو جہاد سے حاصل ہوتا ہے وہ جنت کا حصول ہے۔ جہاد جانی و مالی قربانی کرنے والے کے لیے جنت تیار ہے اور وہ بڑے اعزاز و اکرام سے اس وقت جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **إِنَّ أَكْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ طَلَالِ الشُّبُوبِ**۔ یعنی جنت کھواروں کے سایے میں ہے۔

ایک شخص پہنچے ہوئے کپڑوں والا کھڑا ہوا اور راوی سے پوچھا کہ تو نے یہ حدیث حضور سے سنی ہے؟ راوی نے کہا: ہاں! شخص مذکور اپنے دوستوں کی طرف آیا، ان کو سلام کیا اور اپنی کھوار کا غلاف پھاڑ دیا۔ پھر دشمن خدا سے لڑ پڑا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ (مشکوٰۃ، صفحہ: 334)

فرد ہر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ ہر جو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین سے لیکر زیادہ ہے۔ عیسیٰ ابن حاتم ایک صحابی نے یہ سن کر کہا: واہ واہ!

حضور نے فرمایا: واہ واہ! کس لیے؟ انہوں نے عرض کیا: اللہ! مجھے بتائے کہ میں بھی اہل جنت سے ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا: تو بھی جنتی ہے۔ عیسیٰ نے چند کھجوریں تھیلے سے نکالیں اور کھانے لگا۔ اس کے بعد کہنے لگا، ان کھجوروں کے کھانے تک اگر میں زندہ رہوں تو بہت لمبا زندگی ہے، یہ کہہ کر ان کو پیچھا دیا اور کفار سے لڑنے لگا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔

(مشکوٰۃ، صفحہ: 331)

شہید کا مرتبہ

جہاد کے منافع میں سے ایک نفع یہ بھی ہے کہ اگر دشمن کو مار دیا تو غازی، اگر دشمن نے اس کو قتل کر دیا تو شہید، اور شہادت وہ مرتبہ طیب ہے جس کی طلب انبیائے عظام نے بلکہ خود امام الانبیاء نے کی اور ہر زمانے میں اولیاء اور اصفیاء کرتے آئے ہیں۔ ہر ایک طہری نظر سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہید کا بدن کھوار سے زخمی یا تیروں سے چھلنی ہوتا ہے، خون نکلتا ہے، اس کو بہت تکلیف ہوتی ہوگی، مگر جب شہید سے پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے کہ راہ خدا میں مجھے کھوار لگنا، بدن زخمی ہونا، گھانا کانا جانا، شہد سے زیادہ مثمن اور لذت دہ ہے، کیوں کہ شہید کو وقت شہادت ایک خاص لذت حاصل ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: **أَلْشَّهِيدُ لَا يَجِدُ أَلَلَهُ الْقَتْلِ إِلَّا حَتَّى يَجِدَ أَحَدَ أَلَلَهُ الْقَرَضَةِ**۔ (ترمذی و نسائی، مشکوٰۃ، صفحہ: 333)

ترجمہ: شہید کو صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کہ تم میں کسی کو چھینکی کاٹ لے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص سر کر دو بارہ دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کرتا ہے، مگر شہید یہ خواہش رکھتا ہے کہ دو بارہ دنیا میں جاؤں اور جہاد کروں اور شہادت حاصل کروں۔ کیوں کہ وہ شہادت میں کھوار کے گلے میں ایک لذت محسوس کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **أَمَّا مَنْ تَلَيْسَ مَسْلَبَتُهُ يَنْفَعُهَا زَيْنَتُهَا تَجِبُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْكُمْ وَأَنَّ لَهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا فَالْأَشْهَادُ**۔ (سنن نسائی، مشکوٰۃ، صفحہ: 335)

ترجمہ: کوئی جان جس کو اس کے رب نے قبض کر لیا ہے، دوست نہیں رکھتی کہ واپس تمہاری طرف آئے اور اس کو دنیا اور مافیہا حاصل ہو، مگر شہید کس کی جان واپس آئے گا دوست رکھتی ہے۔

شہید، حوروں کی گود میں

شہید پر رب کا اتنا کرم ہے کہ جب خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے تو وہ حور کی گود میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ خوب غور سے سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ طبرانی، براز، بیہقی اور بڑی مدین شجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ انہوں نے فرمایا: **أَوَّلُ فَخْرَةٍ مِنْ دِمْرِ الشَّهِيدِ تَكُونُ مِنْهُ**

كُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ وَتَقُولُ الْيَهُودُ وَنَحْنُ مِنَ الْكَافِرِينَ الْعَلَيْنِ تَحْتَعَالِي الْكَرَامَاتِ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ
يَكُونُ مَا تَقُولُ حَقًّا لَكُم مِّنْ نَّبِيٍّ نَبِيٍّ آتَاهُ وَلَكِنْ قَدْ كَلِمَاتُ الْحَقِّ.

(شرح الصدور صفحہ: 84)

یعنی جب شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے تو اس کا ہر رمل محاف ہو جاتا ہے اور جو اس
جو اس کی (جنتی) بیویاں ہیں اس کے پاس آتی ہیں، اس کے چہرے سے غبار پر فحش ہیں، ہر اس کو
برادر پوشاک پہنائی جاتی ہیں جو بنی نوع انسان کی بنی ہوئی نہیں ہوتی، بلکہ جنت سے نکل کر آتی
ہے۔ نیز جنتی نے سعد حسن سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ ایک ارباب
جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا، جنگ میں شہید ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
شخص نہیں اس کے سرانے تشریف فرما ہوئے، جسم فرمایا اور پھر اس سے اپنا چہرہ اقدس پھیر لیا۔
جب آپ سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: باقی چہرہ اس لیے پھیر لیا کہ اگلی اس کے پاس اس
کی بیوی حور آئی جو اس کے سرانے کھڑی ہو گئی۔ (شرح الصدور صفحہ: 84)

حکایت: محمود راق فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک جیٹی غلام تھا، میں نے اس سے
پوچھا کہ کیا تو نے نکاح کیا ہے؟ کہنے لگا کہ نکاح رب کریم حور میں سے فرمائے گا۔ پھر ہم چار کے
لیے گئے، دشمن سے مقابلہ کیا، درود غلام شہید ہو گیا۔ ہم نے دیکھا کہ اس کا سر ایک جگہ ہے اور جسم
دوسری جگہ۔ ہم نے پوچھا کہ اسے غلام ایسا کتنی حوروں کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھ کر
تین انگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا کہ تین حوروں کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ (نعت الہاس، ص: 62)

شہید کا زندہ ہونا

اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے والا اور اپنا گلا گانے والا مہر نہیں، بلکہ اس کو
حیات جاودانی حاصل ہوتی ہے کہ جس کے بعد موت نہیں۔ شہدا کی حیات خود قرآن مجید میں
منصوص ہے۔ ارشاد ہے: تَوَلَّاهُمْ مِّنْهُمُ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالُهُمْ وَأَحْيَا عَلَيْهِمْ
رَبُّهُمْ يُزَكُّونَ. فَمِنْ جُنتِ جَنَّاتِهِمْ مِنْ قَبْلِهِمْ وَنُفُوسُهُمْ فِي رَحْمَتِهِمْ أَلَا عِزٌّ وَكَرَامٌ. (سورۃ آل عمران، آیت: 169-171)

لَا يَضُرُّهُمْ أَجْرُ اللَّهِ يَصْلُحُ لَهُمْ. (سورۃ آل عمران، آیت: 169-171)

ترجمہ: جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے گئے، ہرگز انھیں مردہ نہ خیال کرنا، بلکہ وہ اپنے رب
کے پاس زندہ ہیں، روزی پاسے ہیں۔ شاد (خوشی و خرم) ہیں، اس پر جو اللہ نے انھیں اپنے فضل
سے دیا اور خوشیاں منائے ہیں، اپنے بچھلوں پر جو ابھی ان سے نہ ملے کہ ان پر کچھ اندیشہ ہے
یہ کچھ غم، خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل پر اور یہ کہ اللہ اجر مسلمانوں کا ضائع نہیں کرتا۔

شان نزول

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے قالب
طاہرہ میں، وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے پھرتے ہیں، جنتی میوے کھاتے ہیں، طلالی قنادیل جو
زیر عرش معلق ہیں ان میں رچتے ہیں۔ جب انھوں نے کھانے پینے رہنے کے لیے پاکیزہ پیش
پائے تو کہا کہ ہمارے بھائیوں کو کون خبر دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں تاکہ وہ جنت سے
بہرہ جنتی نہ کریں اور جنگ سے جیل نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انھیں تمہاری خبر
پہنچاؤں گا۔ پس یہ آیت نازل فرمائی۔ (مشکوٰۃ، صفحہ: 334)

اس آیت پاک سے ثابت ہوا کہ شہدا باذن اللہ زندہ ہوتے ہیں، رزق کھاتے ہیں، سیر
کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ اب میں ان کی حیات پر چند حکایات کتب معتبرہ سے نقل
کرتا ہوں تاکہ سامعین حضرات کو واضح ہو جائے کہ شہدا زندہ ہیں۔

حکایت: سبکی نے دلائل الملوۃ میں بعض احباب سے نقل کیا ہے کہ اس نے ایک
مکان کو کھودا، اس کے نیچے ایک کھڑکی تھی۔ جب کھڑکی کو کھولا تو کیا دیکھا ہے کہ ایک بزرگ تخت پر
تشریف فرما ہیں اور ان کے سامنے قرآن پاک رکھا ہوا ہے۔ وہ اس کی تلاوت کر رہا ہے اور اس
کے آگے ایک بڑا خوبصورت سبز باغیچہ ہے، یہ مقام احد کا تھا۔ اس نے یہ جان لیا کہ یہ بزرگ
شہدائے احد سے ہیں کیوں کہ ان کے چہرے پر زخم کا نشان موجود تھا۔ (شرح الصدور، صفحہ: 85)

حکایت: زین العابدین نے عبدالرحمن بن ابی نعیم سے نقل کیا ہے جب وہ منصور شہر میں

فرنگیوں کے پاس قیدی تھے تو عبدالرحمن نویری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ یہ آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْلُكُوا بِأَنَّهُمْ آتُواكَ أَكْثَرَ ثَلَاثِينَ وَآيَاتُ اللَّهِ فِي سَاعَاتٍ لَّيْلًا مُّقَدَّمَةً أَعْتَدْنَا لِلْظَّالِمِينَ عَذَابًا شَدِيدًا فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ آلِكَ تَفْؤُفٌ عَنَّا۔ جب آپ کو شہید کر دیا گیا تو ایک فرنگی آیا جس کے ہاتھ میں ایک برہمنی تمک برہمنی ان کے دل پر رکھ کر کہا کہ اے مسلمانوں کے عالم! تو بڑھتا تھا کہ شہداء زندہ ہوتے ہیں۔ تم کہاں زندہ ہو؟ اسی وقت آپ نے اپنا سراپا یا اور فرمایا: حَقُّ وَرَبِّ الْكَافِرِينَ۔ میں زندہ ہوں مجھے کعبہ شریف کے خدا کی قسم! اور زندہ آپ نے یہ کلمات فرمائے۔ فرنگی نے بڑھ کر آپ کے چہرے کو بوسہ دیا اور اپنے غلام کو حکم دیا کہ اس کو اٹھا کر شہر میں لے چلو۔ (شرح الصدور، صفحہ 86)

حکایت: رسالہ قشیری جو ایک معتبر کتاب ہے، اس میں حضرت ابوسعید خدری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ میں ایک دفعہ مکہ میں تھا، میں نے باب بنی شیبہ میں ایک جوان مرا ہوا دیکھا، جب میں نے اس کی طرف نگاہ کی تو اس جوان نے جسم فرمایا اور مجھے کہا: تَبَا أَتَانَا سَيِّئِينَ أَفْعَالُهُمْ أَنِ الْاِحْتِبَا تَابَ أَحْيَاؤُنَا قَتْلَانَا تَبْتَغِي لِقَوتَ مِن خَاطِرِ الْاَلِ قَا۔ (شرح الصدور، صفحہ 86) ترجمہ: اے ابوسعید! کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ کے محبوب زندہ ہوتے ہیں، وہ مرے نہیں بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔

حکایت: ملک شام کے تین بھائی بہادر سوار جہاد کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ رومیوں نے انھیں گرفتار کر لیا۔ ان سے بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں ملک دوں گا، اپنی بیٹیوں سے شادی کراؤں گا، تم نصرانی ہو جاؤ۔ انھوں نے انکار کر دیا اور پکارا تَبْتَغِي لِقَوتَ لِقَا۔ اس سے مظلوم ہوا کہ وقت مصیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفِ ندا سے پکار کر مدد حاصل کرنا جائز ہے۔ بادشاہ نے حکم سے تین دیکیں آگ پر رکھ دی گئیں اور ان میں روغنِ زیتون گرم کیا گیا۔ تین دن تک وہ تل کوٹا رہا۔ ہر روز انھیں وہ دکھا یا جاتا اور نصرانیت کی دعوت دی جاتی مگر وہ انکار کرتے رہے۔ اس پر پہلے بڑا بھائی کھولنے تل میں ڈالا گیا، پھر دوسرا، پھر چھوٹا قریب لایا گیا۔ اس کو بادشاہ نے دین سے منحرف کرنے کی ہر طرح کوشش کی۔ ایک درباری نے عرض کیا کہ اے بادشاہ! میں اسے اپنی تدبیر کے ساتھ دین سے منحرف کروں گا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کس طرح؟ اس نے کہا: میں جانتا ہوں کہ عرب جوڑوں کی طرف جلد مائل ہو جاتے ہیں، اور دم میں میری بیٹی سے بڑھ کر کوئی شخص

جیل نہیں ہے، لہذا اس کو میرے حوالے کیجئے تاکہ میں اسے لڑائی کے ساتھ چھوڑ دوں گا۔ وہ خود اس کو بیکار لے گئی۔ چالیس روز کی میعاد مقرر کر کے بادشاہ نے اس درباری کے سپرد کیا۔ وہ اسے اپنے مکان پر لایا اور اپنی بیٹی کے ساتھ رکھا اور اس کو دانتے کی اطلاع دی۔ لڑکی نے کہا کہ آپ بے فکر رہو، اب یہ کام میرا ہے۔ مگر صورت حال یوں ہوئی کہ یہ شامی جوان دن بھر روزہ رہتا، تمام شب عبادت میں گزارتا، یہاں تک کہ میعاد پوری ہونے کے قریب ہو گئی تو اس درباری نے اپنی بیٹی سے دریافت کیا کہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس شخص کے دو بھائی اس شہر میں مارے گئے، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ ان کی وجہ سے باز رہے، اس لیے مناسب ہے کہ بادشاہ سے میعاد میں توسیع کرائی جائے اور مجھے اور اس شخص کو کسی دوسرے شہر میں بھیج دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا لیکن شامی کی حالت وہاں بھی وہی رہی۔ وہ دن روزانہ کا روزہ اور ہر شب کی بیداری۔ یہاں تک کہ دوسری میعاد بھی ختم کے قریب پہنچی تو ایک رات اس لڑکی نے کہا کہ اے شخص! میں تجھے رب عظیم کی تقدیر و طاعت میں مشغول رکھتی ہوں، اس سے میرے دل میں یہ اثر ہوا ہے کہ میں نے اپنا آبائی دین ترک کر کے تیرا دین اختیار کر لیا۔ اب دونوں مشورہ کر کے وہاں سے ایک سواری پر اس طرح بھاگ نکلے کہ رات میں چلتے اور دن میں کھینچ چھپ جاتے۔ ایک شب یہ دونوں جا رہے تھے کہ گھوڑوں کے آنے کی آواز آئی۔ دیکھا تو شامی کے دونوں بھائی تھے، ان کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت تھی۔ شامی نے دونوں کو سلام کیا اور ان کا حال دریافت کیا۔ کہنے لگے کہ وہ ایک غوطہ خیز تھا جو تم نے دیکھا کہ ہم نے کھولتے تل میں مارا، پھر ہم جنت میں ہاتھ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ اس صالح لڑکی کے ساتھ تمہاری شادی میں شرکت کریں۔ چنانچہ شادی کر کے واپس ہو گئے۔ (شرح الصدور، صفحہ 89)

اس سے ثابت ہوا کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، جہاں چاہیں تشریف لے جاتے ہیں۔ جو لوگ ان کو مردہ کہتے ہیں ان کے خود دل مردہ ہیں۔

☆☆☆

ترک جہاد پر رب قہار کی سخت تہدید

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا أَنْ تَقُولُوا هَلْ نَحْمِلُ الْإِثْمَ وَالْصَّالِحِينَ؟ (سورہ آل عمران، آیت: 142)

ترجمہ: کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی اللہ نے تمہارے غلاموں کا امتحان نہ لیا اور نہ میرا لوگوں کی آزمائش کی۔

بعض حضرات صرف نماز ادا کر کے، زکاۃ دے کر اور چند عتائف پڑھ کر جنت کے ٹکٹیکاری بن جاتے ہیں، جہاں کہ جہاد کی ضرورت کے باوجود جہاد میں شرکت نہیں کرتے اور مالی و جانی قربانیاں پیش نہیں کرتے۔ ان کے اس خیال کی تردید کے لیے باری تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا أَنْ تَقُولُوا هَلْ نَحْمِلُ الْإِثْمَ وَالصَّالِحِينَ؟ (سورہ آل عمران، آیت: 142)

ترجمہ: کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی اللہ نے تمہارے غلاموں کا امتحان نہ لیا اور نہ میرا لوگوں کی آزمائش کی۔

اس آیت مقدمہ میں ایمانداروں کو سمجھایا گیا ہے کہ جس طرح دنیا میں بغیر جنگ و جہاد کے بغیر تکلیف اٹھائے اور بغیر ثابت قدم رہے دنیاوی سیادت اور فتح و کامرانی حاصل نہیں ہو سکتی، اسی طرح بغیر جہاد اور میر کے سعادت اخروی بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو جہاد سے جی چمکے گا وہ جنت سے محروم رہے گا۔

مسلمان ہی سر بلند ہیں

بعض انسان سستی کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہیں کرتے یا جنگ کی سختیوں سے گھبرا جاتے ہیں کہ ہم جنگ کریں گے تو نیزوں، تیروں، گولیوں کا نشانہ بنیں گے۔ اور خیال بننے کی حالت کیا ہوگی۔ پھر یہ معلوم نہیں کہ فتح و کامرانی حاصل ہوگی یا نہیں۔ اس کا جواب باری تعالیٰ قرآن مجید میں دیتا ہے: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔

(سورہ آل عمران، آیت: 139)

ترجمہ: نہ سستی کرو اور نہ غم کھاؤ، تمہیں غالب آدے اگر ایمان رکھتے ہو۔

اس آیت نے بتا دیا کہ اگر قوم مسلم کے مقابلے میں تمام دنیا جمع ہو جائیں، جب بھی کامرانی کا سہرا اسی قوم مسلم کے سر پر باندھا جائے گا اور کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان کامیاب نہ ہو، مگر شرط یہ ہے کہ ایمان کامل ہو، اپنے رب کریم پر پورا اعتماد رکھتا ہو تو وہ ہم کو ضرور اپنے فضل سے کامیاب فرمائے گا۔ سورہ انفال میں بھی ارشاد فرماتا ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّا لَنَنْصُرُكُمْ فَاَثْبِتُوْا وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ عَیْدُكُمْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۔ (سورہ انفال، آیت: 45)

ترجمہ: اے ایمان والو! جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو خوب یاد کرو، تاکہ تم کامیاب ہو۔

اس آیت سے اتنا اور معلوم ہوا کہ سختی اور پریشانی کے عالم میں بھی ذکر الہی سے غافل نہیں ہونا چاہیے، کیوں کہ کامیابی کا لازمی ذکر خدا میں مضمر ہے۔ پھر بعض یہ عذر کرتے ہیں کہ جناب ہم قہوڑے ہیں اور کھار کی قہوڑ، بہت زیادہ ہے، کس طرح ہم کو کامیابی اور غلبہ حاصل ہوگا۔ یہ مولوی لوگ تو ہم کو خواہ مخواہ ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ اس شہد کا جواب باری تعالیٰ نے یوں دیا:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا حٰزِبِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰی الْوُقْعَةِ اِنَّ يُكْنٰی بَيْنَكُمْ وِبَيْنَهُمْ حٰزِبُوْنَ يُغْلِبُوْا بِمَقْعَدِ الْوُقْعَةِ يَكْنٰی بَيْنَكُمْ وِبَيْنَهُمْ فَاَلْقَاوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَلْكَفَرِ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُوْنَ۔ (سورہ انفال، آیت: 65)

ترجمہ: اے غیب کی خبر دینے والے! مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو کہ اگر تم میں سے کس نے صبر والے ہوں گے، تو وہ دوسروں پر غالب ہوں گے اور اگر تم میں سے وہ ہوں تو کافروں کے ہزاروں پر غالب ہوں گے، اس لیے کہ وہ کچھ نہیں سکتے۔

اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر مسلمانوں کی جماعت مبارک جہاد الہی دس گنے کافروں پر غالب رہے گی، کیوں کہ کفار جاہل ہیں اور ان کی غرض جنگ سے حصول ثواب ہے نہ خوف خدا۔ محض جانوروں کی طرح لاتے بھرتے ہیں تو وہ انسانیت کے ساتھ لڑنے والے کے مقابل کب ٹھہر سکتے ہیں۔

نیز اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ ایک مسلمان کی حالت بفضل خدا دس کافروں سے زیادہ ہے۔ حَلِیْلُكَ فَضْلُ اللّٰهِ لَوْ لَیْ قَمْنٌ یُّشَاءُ۔ بعد میں رب تعالیٰ نے تخفیف فرمائی اور دس گنے کے مقابلے سے بھانگنا ممنوع فرمایا۔

ترک جہاد کا انجام

بعض محض ماں، باپ، بیٹے، اولاد کی محبت سے اور تجارت میں خسارہ پڑنے کی وجہ سے جہاد میں شمولیت نہیں کرتے۔ ان پر خدائے تعالیٰ نے سخت وعید فرمائی اور جہاد میں شریک ہونے پر رعبت دلائی۔ ارشاد باری ہوتا ہے: قُلْ اِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشَرَتُكُمْ وَاَمْوَالٌ مَّا تَرْضَوْنَ وَبَنَاتُكُمْ فَتَقْضَوْا عَنْكُمْ وَتَسَاقُوا وَتَسْتَكِنُوْنَ فَذَرُوْهُنَّ اُولَئِکَ فَاِنَّکُمْ فِیْ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَجِهَادِیْ سَبِیْلَہٗ فَذَرُوْهُنَّ اُولَئِکَ فَاِنَّکُمْ فِیْ اللّٰهِ لَا یَغْیِبُ اَلْقُوْرَ الْکَرِیْمَ (سورۃ توبہ، آیت: 24)

ترجمہ: اے محبوب! آپ فرمادیں کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری عورتیں، تمہارا کنبہ، تمہاری کمانی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان ہونے کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسندیدہ مکان یہ چیزیں اللہ و رسول، اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ چاہی ہوں تو انہیں چھوڑ دو، یہیں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے (یعنی عذاب نازل فرمائے) اور اللہ قاتلوں کو ہلا نہیں دیتا۔

اس سخت و مشکل کے بعد بھی اگر کوئی شخص ان امور کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہ کرے تو اس کے لسن میں کیا شبہ ہے اور اس پر عذاب کے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے بچائے، کیوں کہ کوئی بھی اس کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا۔

جنگ کی گرمی سے جہنم کی گرمی سخت ہے

بعض بزدل اور آرام پسند ہوائی چٹکوں کے نیچے بیٹھے والے محض اس لیے شریک جنگ نہیں ہوتے کہ گرمی کے موسم میں لڑنا بہت مشکل ہے۔ ان کو ان کا رب خطاب فرماتا ہے: وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِی الْحَرِّ قُلْ مَن ذَا الَّذِیْ یُضِلُّ سَبِیْلَہٗ اِنَّ اللّٰہَ یُضِلُّ مَنَ یَّشَآءُ (سورۃ توبہ، آیت: 81)

ترجمہ: (آرام پسند) بولے کہ اس گرمی میں نہ نکلو، آپ فرمادیں کہ جہنم کی آگ سب سے زیادہ گرم ہے۔ اگر انہیں کچھ سمجھ ہوتی تو تھوڑی دیر کی گرمی برداشت کرتے اور ہمیشہ کی آگ میں جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیتے۔

جہاد سے بھانگنا ہلاکت کا سبب ہے

يٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَا لَکُمْ اِنَّا قِیْلَ لَکُمْ اَنْزِلُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اِنَّا قُلْنَا لَکُمْ اِلَیْہِ الْاَرْضُ اَرْجِیْتُمْ اَلْخُلُوْفَ اَلْذٰلِکَ مِنْ الْاٰخِرَةِ فَمَا تَتَعَاطٰۤی الدُّنْیَا فِی الْاٰخِرَةِ اِلَّا لَیْلٌ اِلَّا تَنْفِرُوْا فَاَتَعِدٰۤیْکُمْ عَذَابًا اَلِیْمًا وَاَنْتُمْ تَسْتَعِیْلُوْنَ قُوْمًا عَلٰی کُلِّ کُفْرٍ وَّهَٰذَا شَیْءٌ مِّمَّا وَلَدَ عَلٰی قُلُوْبِکُمْ فَفَعِلُوْا (سورۃ توبہ، آیت: 38-39)

ترجمہ: اے ایمان والو! تمہیں کیا ہوا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کوچ کرو، تو جو کہ مارے زمین پر چمٹ جاتے ہو (سڑے ٹھہراتے ہو)، کیا تم نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے پسند کر لی ہے؟ اور اس دنیا کے اسباب آخرت کے سامنے معمولی ہیں، اگر تم کوچ نہ کرو گے تو اللہ تمہیں سخت سزا دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا جو تم سے بہتر ہوں گے اور جہاد کریں گے اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، کیوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔

شان نزول

یہ آیت غزوہ تبوک میں نازل ہوئی۔ جو کہ ایک مقام کا نام ہے، اطراف شام میں مدینہ طیبہ سے چودہ منزل کے فاصلے پر۔ رجب ۹ ہجری میں طائف سے واپسی کے بعد سر داؤد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ عرب کے نصرانیوں کی تحریک سے ہر قل شاہ روم نے مدینہ طیبہ کی عظیم فوج جمع کر لی ہے اور مسلمانوں پر جسے کاراوارہ رکھتا ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا۔ یہ زمانہ نہایت جنگی اور فطاساں اور شدت گرمی کا تھا، یہاں تک کہ دو دو آدمی ایک کھجور پر بٹہ کرتے تھے۔ سفر دور کا تھا، اور دشمن کثیر اور قوی بھی تھا، اس لیے بعض قبیلے پیچھے ہٹ گئے کیوں کہ انھیں اس وقت جہاد میں جانا گراں معلوم ہوا، اور اس غزوے میں بہت سے منافقین کا پردہ فاش اور ان کی حقیقت ظاہر ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس غزوے میں بڑی ہمت سے خرچ کیا، دس ہزار دینار اس غزوے پر خرچ کیے، بوسوا دس ہزار سو گھوڑے مع ساز و سامان کے، ان کے علاوہ اور اصحاب نے بھی خوب خرچ کیا۔ ان میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا نصف مال حاضر کیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیس ہزار کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت علی مرتضیٰ کو مدینہ طیبہ میں چھوڑا۔ عبد اللہ بن ابی اور اس کے ہمراہ منافقین حبشہ الوداع تک چل کر رہ گئے۔

جب لشکر اسلام تبوک میں اترا تو انھوں نے دیکھا کہ چشمے میں پانی بہت تھوڑا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کلی فرمائی، جس کی برکت سے پانی میں جوش آیا اور چشمہ بہر گیا۔ لشکر اور اس کے تمام جانوروں نے پانی پیا۔ حضور نے کافی دیر تک یہاں قیام فرمایا۔ شاہ روم ہر قل اپنے دل میں آپ کو سچا نبی جانتا تھا، اس لیے اُسے خوف ہوا اور اس نے آپ سے مقابلہ نہ کیا۔ حضور نے اطراف میں لشکر بھیجا، چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو چار سو راکد سواروں کے ساتھ ایک حاکم رومہ ابجد ل کے مقابلے میں بھیجا اور فرمایا کہ تم اس کو نکل گائے کے شکار میں پکڑ لو، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب وہ نکل گائے کے شکار کے لیے اپنے قلعے سے اترا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کو گرفتار کر کے خدمت اقدس میں لائے تو حضور صلی

اللہ علیہ وسلم نے جزیہ مقرر فرما کر اس کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح حاکم ایلہ پر اسلام پیش کیا اور جزیہ پر صلح فرمائی۔ واپسی کے وقت جب آپ مدینہ طیبہ کے قریب حشریف لائے تو جو لوگ جہاد میں ساتھ ہونے سے رو گئے تھے، وہ حاضر ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو فرمایا کہ ان میں سے کسی سے کلام نہ کریں اور اپنے پاس نہ بیٹھائیں، جب تک ہم اجازت نہ دیں، مسلمانوں نے ان سے اعراض کیا، یہاں تک کہ باپ اور بھائی کی طرف بھی التفات نہ کیا تو اسی باب میں یہ آیت نازل ہوئی۔

غزوہ تبوک میں غیر حاضری پر عتاب

غزوہ تبوک میں منافقین کے علاوہ تیس سچے بکے مسلمان بھی ایسے تھے جو بلا کسی عذر کے اس لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے۔ ایک کعب بن لک، دوسرے بلال بن امیہ اور تیسرے مراد بن ریح۔ یہ تین حضرات کسی غنا کی وجہ سے نہیں بلکہ خوش حالی ہی ان کے رہ جانے کا سبب بن گئی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سرگزشت مفصل سناتے ہیں جو آگے آرہی ہے۔ حضرت مراد کا باغ خوب پھل لایا ہوا تھا، انھوں نے خیال کیا کہ اگر میں چلا گیا تو یہ سب ضائع ہو جائے گا، بیٹھ لڑائیوں میں شریک ہوتا ہی رہا ہوں، اگر اس مرتبہ رہ گیا تو کیا مضائقہ ہے، اس لیے ٹھہر گئے، مگر جب ہوش آیا تو چونکہ باغ ہی اس کا سبب ہوا تھا، اس لیے سب لشکر کی راہ میں صدقہ کر دیا۔

حضرت بلال کے اہل و اعزہ کہیں گئے ہوئے تھے، اتفاق سے اس موقع پر سب جمع ہو گئے، ان کو بھی یہی خیال ہوا کہ ہمیشہ شرکت کرتا رہا ہوں، اگر اس موقع پر نہ جاؤں تو کیا حرج ہے، اس لیے ٹھہر گئے۔ مگر ہوش آنے پر سب سے تعلقات منقطع کر لینے کا ارادہ کیا کہ یہ تعلقات ہی اس لڑائی میں شرکت نہ کر سکے کا سبب ہوئے۔

حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ احادیث میں کثرت سے آتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں تبوک سے پہلے کسی لڑائی میں اتنا قوی اور مالدار نہ تھا جتنا کہ تبوک کے وقت تھا، اس وقت میرے پاس خود اپنی ذاتی دو اونٹنیاں تھیں، اس سے پہلے کبھی بھی دو اونٹنیوں کے میرے پاس

ہونے کی نوبت نہیں آئی۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ عادت شریفہ یہ تھی کہ جس طرف لڑائی کا ارادہ ہوتا تھا، اس کا اظہار نہیں فرماتے تھے بلکہ دوسرے جوانب کے احوال دریافت فرماتے تھے، مگر اس لڑائی میں چونکہ گری شدہ تھی اور سفر بھی دور کا تھا، ان کے علاوہ دشمنوں کی بھی بہت بڑی تعداد تھی، اس لیے صاف اعلان فرما دیا گیا، تاکہ لوگ تیاری کر لیں۔

چنانچہ مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی کہ جسر میں ان کا نام بھی لکھنا دشوار تھا اور صبح کی کثرت کی وجہ سے کوئی قصص اگر چہ بتا چاہتا کہ میں نہ جاؤں تو دشوار نہ تھا، اس کے ساتھ ہی پھل بالکل پک رہے تھے، میں بھی سامان سفر کی تیاری کا صبح ہی سے ارادہ کرتا، مگر شام ہو جاتی اور کسی تیاری کی نوبت نہ آتی لیکن میں اپنے دل میں خیال کرتا تھا کہ مجھے وسعت حاصل ہے۔ جب ارادہ پختہ کر لوں گا فوراً ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان روایتی ہو گئے، مگر میرا سامان سفر تیار نہ ہوا، بلکہ بھی مجھے یہی خیال رہا کہ ایک دور در میں سامان تیار کر کے جالوں گا، اسی طرح آج کل پرہیز رہا۔ حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے کا زمانہ قریب آ گیا، اس وقت میں نے کوشش بھی کی مگر سامان نہ ہو سکا۔ اب جب میں مدینہ طیبہ میں ادھر دیکھتا ہوں تو مجھے صریح وہی لوگ ملتے تھے، جن کے اوپر نقاتی کا بدلہ لادنا غلہ ہوا تھا یا وہ مخدور تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو کچھ پہنچ کر دریافت فرمایا کہ کعب نظر نہیں آتے کیا بات ہوئی؟

ایک صاحب نے کہا: یا رسول اللہ! اس کو اپنے مال و جمال نے روک لیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ غلط ہے، ہم جہاں تک سمجھتے ہیں وہ بھلا آدمی ہے۔ مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا اور کچھ نہ فرمایا۔ حتیٰ کہ چند روز میں، میں نے واپسی کی خبر سنی تو مجھے رنج و غم سوار ہوا اور بڑی فکر ہوئی۔ دل میں جھوٹے نظراتے ہیں کہ اس وقت کسی فرضی عذر سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قصہ سے جان بچاؤں، پھر کسی وقت معافی کی درخواست کر لوں گا اور اس بارے میں اپنے گھرانے کے ہر کچھدار سے مشورہ کرتا رہا۔ مگر جب مجھے معلوم ہو گیا کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو میرے دل

نے فیصلہ کیا کہ بغیر حج کے کوئی چیز نجات نہ دے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو اہل مسجد میں تشریف لے جاتے اور دو رکعت تہنید یا مسجد پڑھتے، وہاں تھوڑی دیر تشریف رکھتے، تاکہ لوگوں سے ملاقات فرمائیں، چنانچہ حسب معمول حضور تشریف فرماتے اور منافقین لوگ آ آ کر جھوٹے عذر اور قصص کہاتے رہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہر حال کو قبول فرماتے رہے اور باطن کو اللہ تعالیٰ کے سپرد فرماتے رہے اتنے میں، میں بھی حاضر ہوا، اور سلام کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے متعلق کے انداز میں قسم فرما کر اعراض فرمایا۔ میں نے عرض کیا: یا نبی!

آپ نے اعراض فرمایا۔ واللہ! میں نہ متفق ہوں نہ مجھے ایمان میں کچھ تردد ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: یہاں آئیں، اور میں قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے کسی چیز نے روکا؟ کیا تو نے اونٹیاں نہیں خرید رکھی تھیں؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر کسی دیادار کے پاس اس وقت ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ میں اس غصے سے معقول عذر کے ساتھ خلاصی پاتا کہ مجھے بات کرنے کا سلیقہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ لیکن آپ کے حلق مجھے معلوم ہے کہ اگر آج جھوٹ سے آپ کو رخصتی کر لوں تو پھر قریب ہے کہ اللہ جل شانہ مجھ سے ناراض ہوگا اور اگر آپ سے صاف صاف عرض کر دوں تو آپ کو قصہ آئے گا، لیکن قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات آپ کے عتاب کو زائل فرما دے گی، اس لیے سچ ہی عرض کرتا ہوں کہ اللہ! مجھے کوئی عذر نہیں تھا، میں اس زمانے میں جس قدر قادر الغالب تھا، اس سے پہلے ہی زمانے میں بھی ایسا نہ تھا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ کہا، پھر فرمایا: اللہ جاؤ! تمہارا فیصلہ حق تعالیٰ کا فرمانے گا۔ میں وہاں سے اٹھا تو میری قوم کے لوگوں نے مجھے غلامت کی کہ تو نے اس سے پہلے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اگر تو کوئی عذر کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار تیرے لیے کافی تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی اور بھی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہو، لوگوں نے بتایا کہ وہ مفصلوں کے ساتھ اور بھی یہی معاملہ ہوا کہ انھوں نے بھی یہی گفتگو کی جو تو نے کی اور یہی جواب ان کو ملا جو

تھہ کو ملا۔ ایک بلال بن امیہ، دوسرے مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔

میں نے دیکھا کہ دو صالح شخص جو دونوں بددی ہیں وہ بھی میرے شریک حال تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں سے بولنے کی ممانعت بھی فرمادی کہ کوئی شخص نہ کمرے، اور یہ قاعدے کی بات ہے کہ غصہ ہی پر آتا ہے جس سے تعلق ہوتا ہے۔ اور تیرہ ہی کوئی جاتی ہے جس میں اس کی اہلیت بھی ہو۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں نے ہم سے بولنا چھوڑ دیا اور ہم سے اجتناب کرنے لگے۔ گویا دنیا ہی بد گئی، حتیٰ کہ زمین باریجہ اپنی وسعت کے مجھے تنگ معلوم ہونے لگی، سارے لوگ اجنبی معلوم ہونے لگے اور دھار اور اوپر ہو گئے۔ مجھے سب سے زیادہ اس کی فکر تھی کہ میں اس حال میں سرگئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کی نماز بھی نہ پڑھیں گے اور خدا انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں ہمیشہ ہمیش کے لیے، یہاں ہی رہوں گا، نہ مجھ سے کوئی کلام کرے گا نہ کوئی میری نماز جنازہ پڑھے گا۔ غرض کہ ہم نے پچاس دن اسی حال میں گزارے، میرے ساتھی تو شروع سے گھروں میں چھپ کے بیٹھ گئے تھے۔ میں سب سے قوی تھا، چلتا پھرتا تھا، بازار میں جاتا تھا، میں شریک ہوتا، مگر مجھ سے کوئی بات نہ کرتا۔ نماز کے بعد حضور کے قریب میں کھڑے ہو کر نماز پوری کرتا، اوپر آکھ چڑا کر دیکھتا بھی تھا کہ حضور مجھے دیکھتے ہیں یا نہیں۔ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو حضور مجھے دیکھتے اور جب میں ادھر متوجہ ہوتا تو آپ مجھ سے احوال فرما رہے تھے۔ غرض کہ یہی حالات گزرتے رہے کہ ایک دن میں مدینہ طیبہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ ایک بلی کو جو نصرانی تھا اور شام سے مدینہ منورہ میں اپنا خد فرودخت کرنے آیا تھا یہ کہتے ہوئے سنا کہ کوئی کعب بن مالک کا پتہ بتا دو۔ لوگوں نے اس کو میری طرف اشارہ کر کے بتایا وہ میرے پاس آیا اور عثمان کے کافر ہوا شدہ کا خط مجھے لا کر دیا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے آقا نے تم پر ظلم کر رکھا ہے، تمہیں اللہ ذلت کی جگہ نہ رکھے اور ضائع نہ کرے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔

حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ خط پڑھ کر اٹھ پڑھا کہ میری حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ کافر مجھ میں طبع کرنے لگے اور مجھے اسلام سے ہٹانے کی تدبیریں ہونے لگیں، یہ ایک اور مصیبت آئی۔ اس خط کو لے کر میں نے ایک غور میں جموں دیا اور حضور

اقدس سے جا کر عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کے احوال کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی کہ کافر مجھ میں طبع کرنے لگے، اسی حالت میں چالیس روز ہم پر گزرے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس حضور کا ارشاد لے کر آیا کہ اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دو۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا مشق ہے، کیا اس کو خلافت دے دوں؟ کہا نہیں، بلکہ طبع کی اختیار کر لو۔ میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی ان ہی قاصد کی معرفت یہی حکم پہنچا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تو اپنے بچے کے چلے جا اور جب تک اللہ تعالیٰ اس امر کا فیصلہ نہ فرما دے تو وہیں رہنا۔ بلال بن امیہ کی بیوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں کہ بلالی بالکل بوڑھے شخص ہیں، کوئی خبر گیری کرنے والا نہ ہوگا تو وہ ہلاک ہو جائیں گے، اگر آپ اجازت دیں اور آپ کو مرنے نہ ہو، تو میں ان کا کچھ کام کاج کر دیا کروں۔ جس روز سے یہ واقعہ پیش آیا ہے، آج تک ان کا وقت روئے ہی نہ گزرا ہے۔

حضرت کعب فرماتے ہیں مجھ سے بھی کہا گیا کہ بلالی کی طرح تو بھی اگر بیوی کی خدمت کی اجازت ملے لے تو شاید ملے۔ میں نے کہا کہ وہ بوڑھے ہیں اور میں جوان۔ نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ کیا جواب ملے؟ اس لیے میں جرأت نہیں کرتا۔ غرض کہ اس حال میں دس روز اور گزر گئے۔ پچاسویں دن صبح کی نماز اپنے گھر کی چھت پر پڑھ کر میں نہایت غمگین بیٹھا ہوا تھا، زمین مجھ پر تنگ ہو رہی تھی اور زندگی دوہر ہو رہی تھی کہ سب سے پہلا زکریا پر سے ایک زور سے چلانے والے نے آواز دی کہ کعب! تم کو خوشخبری ہو، میں اتنا ہی سن کر سجدے میں گر گیا اور خوشی سے رونے لگا اور سمجھا کہ غلے دور ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد ہماری صفائی کا اعلان فرمایا۔ جس پر ایک شخص نے تو پہاڑ پر چڑھ کر زور سے آواز دی کہ وہ سب سے پہلے پہنچ گئی۔ اس کے بعد ایک صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگے ہوئے آئے۔ میں جو کپڑے پہن رہا تھا وہ کپڑے بشارت دینے والے کی نذر کر دیے۔ واللہ! ان دو کپڑوں کے سوا اور کوئی کپڑا اس وقت میری ملکیت میں نہ تھا۔ اس کے بعد میں نے دو کپڑے پہنے ہوئے اپنے اہل خانہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اسی طرح میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی خوشخبری لے کر لوگ گئے۔ جب میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو وہ لوگ جو خدمت اقدس میں حاضر تھے، مجھے مبارک باد دینے کے لیے دوڑے اور سب سے پہلے

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر مہاک باوردی اور مصافحہ کیا جو ہمیشہ یاد رہے گا۔ جس نے حضور کی بارگاہ میں جا کر سلام عرض کیا تو چہرہ اقدس کل رہا تھا، اور خوشی کے انوار چہرہ اقدس سے ظاہر ہو رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی کے وقت چاند کی طرح چمکنے لگا تھا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میری سب جائیداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دی جائے (کہ یہ جائیداد میری مصیبت کا سبب بنی تھی) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں شکی ہوگی، کچھ حصہ اپنے پاس بھی رہنے دو۔ میں نے عرض کیا کہ بہتر ہے، خیر کا حصہ رہتے دیا جائے۔ مجھے کچھ لٹی نے نجات دیا، اس لیے میں نے عہد کر لیا ہے کہ ہمیشہ ہی کچھ بولوں گا۔ (معارج النبوۃ، رکن چہارم، صفحہ: 303)

☆☆☆

آٹھواں وعظ

جنگ بدر کا بیان

أَخُوذُ بِاللَّوْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَقَدْ تَحْوَرَّ اللَّهُ بِتَبْوٍ وَأَنْتُمْ أَهْلَةٌ فَأَلْفُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْكَرُونَ

(سورۃ آل عمران، آیت: 123)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ امتحان کے بطور مسلمانوں کو خطاب فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی، حالانکہ تم قلیل تھے (تعداد بھی تھوڑی، ہتھیار بھی کم اور سواریاں بھی کم) اللہ تعالیٰ سے ڈرو، شاید تم شکر گزار ہو۔

جنگ بدر کا بیان

اشرف الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو مکہ معظمہ میں آہستہ آہستہ اسلام پھیلنے لگا اور لوگ مسلمان ہونے لگے۔ جو حضرات اسلام قبول کر لیتے تھے، مکہ کے ظالم کافران کو ہر روز ہاتھ اور زبان سے شدید ایذا میں دیتے، آزار پہنچاتے تھے اور صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس حال میں پہنچتے تھے کہ کسی کا سر پٹا ہے، کسی کا ہاتھ لٹکا ہوا ہے، کسی کا پاؤں بندھا ہوا ہے۔ روزمرہ اس قسم کی شکایتیں بارگاہ رسالت میں پہنچتی تھیں، صحابہ کرام کفار کے مظالم کی حضور کے دربار میں فریادیں کرتے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے کہ میرا کردہ، مجھے ابھی جہاد کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مظالم سے غلجہ آکر حکم خدا اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو ہجرت کے دوسرے سال

جہاد اور لڑائی کی اجازت دی گئی اور یہ آیت شریفہ نازل ہوئی:

اُولَئِكَ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَعَلَّاهُمْ يَحْزِبُوْنَ

(سورۃ حج، آیت 39)

ترجمہ: پروا گئی ان علی کو عطا ہوئی جن سے کافر لڑتے ہیں اس بنا پر کہ ان پر ظلم ہو، بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔

اس آیت شریفہ میں جہاں مسلمانوں کو جنگ کی اجازت ہوئی، وہاں خدا نے ذرا غلامانے اپنی نصرت کا وعدہ بھی فرمایا کہ ہر محاذ پر میری نصرت تمہارے شامل حال ہوگی۔ یہ اجازت پاکر مسلمانوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دیں۔ (تفسیر حسینی، مدارج النبوة، صفحہ: 108)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی اجازت پاتے ہی ایک طرف تو قرب و جوار کے قبائل سے معاہدہ امن کی سس کی اور دوسری طرف بعض مقامات پر اپنے فوجی دستے کفار کے پہا کرنے کے لیے بھیجے اور بعض جگہ خود بھی تشریف لے گئے۔ ان غزوہوں میں جو شاندار غزوات وہ غزوہ بدر ہے، اس وعظ میں اس غزوہ بدر کا قدرے بیان ہوگا، کیوں کہ یہ جنگ اسلام کی ترقی کا باعث ہوئی۔

جنگ بدر کی ابتدا

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خبر پہنچی کہ ابوسفیان مع قافلہ تجارت شام سے لوٹ رہا ہے۔ آپ یہ سن کر بہ نفس نفیس مع جماعت مہاجرین و انصار کے جن کی تعداد صرف تین سو تیرہ تھی، اس قافلے کے پکڑنے کے ارادے سے مدینہ طیبہ سے کوچ فرمایا۔ ابوسفیان نے اسلامی لشکر کی آمد کی خبر سن کر مطمئن عفراری کو سفیر بنا کر مکہ معظمہ بھیجا تا کہ ابوجہل و دیگر سرداران قریش اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت اور مدد کے لیے آئیں۔ جب سفیر نے مکہ معظمہ پہنچ کر کفار مکہ کو ابوسفیان کا پیغام پہنچایا تو ابوجہل یمن یہ خبر سن کر بہت عیش میں آیا۔ اس نے لشکر کے لیے سامان جنگ جمع کیا۔ ان کی تعداد ایک ہزار کے قریب تھی، ان کے ساتھ سو گھوڑے تھے اور سات سو اونٹ سوار اور اکثر پیادے زورہ پوش تھے۔ ہر قسم کے ہتھیاروں سے سس تھے اور ان

کے لشکر میں گانے والی عورتیں بھی تھیں جو اپنے گانوں سے فوجیوں کو اسلام کے خلاف لڑانے کے لیے آمادہ کرتی تھیں اور سامان رشد اتنا کثیر تھا کہ عباس، حبیب، ابوجہل اور دیگر رؤسائے قریش باری باری دس اونٹ فوج کے لیے ذبح کرتے تھے۔ دوسرے کفار کے لشکر کے مقابلے اسلامی لشکر کی تعداد صرف تین سو تیرہ تھی، جن کے پاس پورا اسلحہ بھی نہ تھا۔ اسلامی لشکر میں فقط تین گھوڑے اور ستر اونٹ، زرہیں اور آٹھ کھوار تھیں۔ (مدارج النبوة، جلد دوم، صفحہ: 115)

البتہ یہ ضرور تھا کہ اسلامی فوجیوں کے ہاتھ اسلحہ سے خالی تھے مگر اس کے سینے نور ایمان سے روشن تھے اور ان کے پاس کوئی ظاہری طاقت نہیں تھی، مگر ان کے پاس احمد یحییٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پاک، یک بہت بڑی طاقت تھا، جس کی وجہ سے ان کو کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ لشکر کفار کے مغرور نہ مطمئن کا نقشہ قرآن مجید نے یوں بیان کیا:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ تَخَذُوْنَ غُرُوْا وْنَ يَّتَابَرُوْهُمۡ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمۡ اَوْ رِثَاءُ النَّاسِ وَيَصْلُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ يَتَوَكَّلُوْنَ فَاُخِذُوْهُمۡ (سورۃ انفال، آیت: 47)

ترجمہ: ان جیسے نہ ہونا جو اپنے گھر سے نکلے اتر آتے اور لوگوں کو دکھانے کو اور اللہ کی راہ سے روکتے اور ان کے سب کام اللہ کے قابو میں ہیں۔

کفار کی فوج میں شیطان کی ہمراہی

کفار کی فوج کی پشت پناہی شیطان یمن کر رہا تھا۔ قرآن مجید میں ہے:

فَاِذْ يَزِيْزُ لَّهُمُ الشَّيْطٰنُ اُخْرَآءَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِيَةَ لَّكُمْ اَلْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّیْ جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَوِ الْفِئَتَانِ نَكَّضَ عَلٰی غَوْبَتِهٖمۡ وَقَالَ اِلَیَّ تَبَرُّوْنَ وَاِنِّیْ قَبِيْضُكُمْ اِلَیَّ اُرٰی مَا لَا تَرَوْنَ وَاِنِّیْ اَخَافُ اللّٰهَ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (سورۃ انفال، آیت: 48)

ترجمہ: شیطان نے ان کی نگاہ میں سب کام بھلے کر دکھائے (مسلمانوں کی مخالفت) اور بولا کہ آج تم پر کوئی شخص غالب آنے والا نہیں اور تم میری پناہ میں ہو۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو لائے پاؤں بھاگا اور بولا کہ میں تم سے الگ ہوں۔ میں وہ دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا (یعنی لشکر ملائکہ)، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔

نقل ہے کہ جب قریش کا لشکر مکہ سے باہر نکلا اور بنی کنانہ کے قریب پہنچا تو چون کہ ان کی بنی کنانہ سے قدسی دشمنی تھی، اس لیے لشکر کفار کو خوف ہوا کہ بنی کنانہ ہم پر حملہ آور نہ ہو جائیں۔ چنانچہ پیادہ ایلیس سراقہ بن مالک سردار بنی کنانہ کی صورت میں لشکر کفار میں آیا اور کہا کہ میں بنی کنانہ کی طرف سے ضامن ہوں، مگر جب لڑائی شروع ہوئی اور لشکر اسلام کو مدد کے لیے فرستے آئے تو ایلیس نے ان کو دیکھ کر راہ فرار اختیار کی۔ اس وقت اس کا ہاتھ حادث بن ہشام کے ہاتھ میں تھا، اب شیطان اپنا ہاتھ چمڑا کر بھگے لگا تو حادث نے کہا: اے سراقہ! تو ہم کو ایسے نازک مقام میں چھوڑے جاتا ہے؟ ایلیس نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر مار کر کہا:

قَالَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ فَأَنَا كَذَّابٌ لَا تَمْلِكُ لِي شَيْئًا أَدْرِي مَا لَا تَمْلِكُونَ لِي إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (سورۃ انفال، آیت 48)

ترجمہ: میں تم سے بیزار ہوں، میں ان (فرشتوں) کو دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتے۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔

منقول ہے کہ جب لشکر کفار کے بھگڑنے والے وہیں مکہ معظمہ پہنچے تو انھوں نے سر ڈکوبینام بھیجا کہ تو ہماری شکست کا سبب بنا ہے۔ سراقہ نے قسم کھا کر کہا کہ مجھے تو تمہاری لشکر کشی کا علم ہی اس وقت ہوا، جب تم شکست کھا کر واپس آئے ہو، چنانچہ لشکر کفار کے بھگڑنے کو معلوم ہوا کہ وہ شیطان تھا جو سراقہ کی شکل میں آیا تھا۔ (تفسیر حسینی، صفحہ: 242)

فدایان رسالت کا والہانہ جوش

جب ابوسفیان نے اسلامی لشکر کی خبر سنی تو اہل مکہ کو اپنی مدد کے لیے بلایا اور خود در در سے اختیار کر کے مکہ پہنچا، اس وقت لشکر کفار روانہ ہو چکا تھا۔ اہر حضرت جبرئیل نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ قافلہ نکل گیا ہے اور لشکر کفار بڑے کرفر سے آ رہا ہے۔ آپ نے اپنے لشکر کو اس کی اطلاع دی اور ان سے جنگ کے متعلق مشورہ کیا۔ مہاجرین میں سے حضرت سیدہ صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بڑی پر جوش اور فداکارانہ تقریریں کیں، آپ نے خوش ہو کر ان کو دعائیں دیں، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم برابر انصار کرام کی طرف نظر اٹھا

الٹ کر دیکھ رہے تھے، اس پر حضرت سعد بن عبادہ اٹھے اور ایک پر غلوں تقریر کی، جس کے دوران نبیؐ میں کہا گیا کہ حضور کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ واللہ! آپ اگر ہمیں حکم دیں تو ہم سمندر میں بھی بے ہمتل کود پڑیں اور حضرت مقداد نے کھڑے ہو کر یوں جوش دکھایا کہ یا رسول اللہ! ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنھوں نے وقت جنگ کہا تھا:

إِنَّا لَنَدْعُو رَبَّنَا فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَائِدُونَ

ترجمہ: آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔

یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک فرط مسرت سے چمک اٹھا اور ان کو دعائے خیر دی۔ (مدارج النبوة، صفحہ: 117 و مدارج،) پھر آپ نے فرمایا کہ خدائے قدوس نے مجھے قافلہ لشکر کفار میں سے ایک پر فتح حاصل کرانے کا وعدہ فرمایا ہے کہ اس جگہ قتل ہوگا، اس جگہ قتل ہوگا اور مقتولوں میں سے ہر ایک کا قتل بتلادیا۔ حضرت انس راوی ہیں کہ جس کافر کے بارے میں جہاں حضور نے فرمایا تھا وہ کافروں پر مقتول ہوئے۔

(مشکوٰۃ، کتاب الحجرات، مدارج النبوة، صفحہ: 111)

اھر جب ابوسفیان سلامتی سے مکہ معظمہ پہنچ گیا تو لشکر کفار کی طرف آدمی بھیجا کہ قافلہ صحیح و سلامت پہنچ گیا ہے۔ اب تمہاری ضرورت نہیں رہی، بلکہ وہاں آ جاؤ، مگر ابو جہل نے قسم کھا کر کہا کہ ہم اب ہرگز واپس نہ آئیں گے، جب تک کہ مسلمانوں کو جنگ کا حذر نہ چمکائیں گے، یعنی ہم واپس نہ آئیں گے، یہاں سے ہی جہنم کو پہنچیں گے۔ (مدارج النبوة، ص: 69)

لشکر کفار مقام بدر میں پہنچ گیا اور اسلامی لشکر بھی کوچ کر کے مقام بدر میں پہنچ گیا۔ کفار پہلے پہنچے تھے، اس لیے انھوں نے اونچے جگہ پر اپنا کیس لگایا، جہاں پانی بھی تھا اور زمین بھی پختہ تھی اور مسلمان جہاں اترے تھے وہ ایک ریگستان تھا، جہاں مسلمانوں اور ان کے جانوروں کے پاؤں ریت میں دھنس جاتے تھے اور پانی کا انتظام بھی نہ تھا، یہاں مسلمانوں پر غالب ہوئی، اھر رات کو بعض کو احتلام ہوا اور بعض بے وضو ہوئے۔ شیطان نے مسلمانوں کے دلوں میں دوسرے لڑنا چاہا کہ اگر تم حق پر ہو تو یہاں سے نہ مڑتے اور جہنم نہ ہوتے۔ اس وقت خدائے ذوالجلال والا کرام نے بادشاہ برساتی جس سے سب مسلمانوں نے اپنے اپنے رتن بھر لیے، قتل اور ضو کیا، اپنے جانوروں کو

پانی پلایا۔ ریت جم گئی گویا کہ ایک فرش بن گیا اور کفار کی زمین میں کافی کچڑ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَيَوْمَ يُكَلِّمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اللَّهَ وَيَوْمَ يُكَلِّمُ اللَّهُ ذُلًّا مَوْجِہً ۚ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا يَنْفَعُهُمْ دُحْرَانُهُمْ ۚ يَوْمَ يَسْمَعُونَ أَصْوَابًا مِّنْ سَمْعِ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ لِّمَنْ يَخْشَى اللَّهَ مِنَّا ۚ يَوْمَ لَا تَنْفَعُ الْبِرَّ الشُّيُطَانُ** (سورۃ نعل، آیت: 11)

ترجمہ: آسمان سے تم پر پانی، تارا کہ قصص اس سے سحر کر دے اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرما دے اور تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھائے اور اس سے تمہارے قدم جھائے۔

اس کے بعد صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر آرام کرنے کے لیے تیار کیا، پھر اپنے لشکر کی صف آرائی اپنے دست اقدس سے فرمائی اور فرمایا کہ جب تک میں حکم نہ دوں دشمن پر حملہ نہ کرنا۔ اگر وہ قریب آجائیں تو ان پر تیر برساک۔ دونوں طرف سے صف آرائی ہو چکی ہے۔ ایک طرف باطل پرست اور اصنام پرست ہیں اور ایک طرف حق پرست اور توحید پرست ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **فَقَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْفِتَيْنِ لَئِنْ قَاتَلْتُمَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَتُفَتِنَنَّ فِيهَا فِئَتًا مِّنْهُمْ فَاقْتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ وَكَانَ فِي الْأَنْفُسِ وَاللَّهُ يَتَوَسَّسُ فِي أَمْرِ الْأَكْثَرِ ۚ وَلَئِنْ قَاتَلْتُمَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَتُفَتِنَنَّ فِيهَا فِئَتًا مِّنْهُمْ فَاقْتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ وَكَانَ فِي الْأَنْفُسِ وَاللَّهُ يَتَوَسَّسُ فِي أَمْرِ الْأَكْثَرِ ۚ** (سورۃ آل عمران، آیت: 13)

ترجمہ: بے شک تمہارے لیے نشانی تھی دو گروہوں میں جو آپس میں بھڑبھڑے۔ ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑتی ہے اور دوسری کافر ہے کہ انہیں آنکھوں دیکھ اپنے سے دوتا سمجھیں اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے زور دیتا ہے جسے چاہتا ہے (خواہ اس کی تعداد دو سو سو ملین کی ہی کیوں نہ ہو) بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے یقیناً نصیحت ہے کہ فتح و ظفر کثرت تعداد اور فراوانی اسباب پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تائید و مدد پر ہے۔

لڑائی کی ابتدا

زمانہ ساہج میں دستور تھا کہ عام جنگ سے پہلے میدان میں ایک ایک سو دو بہادر طریقین سے نکل کر لڑتے تھے۔ اس جنگ میں کفار نے بھی پہلی کی اور لشکر کفار سے متبہ اور شہید و ریحہ کے بیٹے اور ولیدہ متبہ کا بیٹا میدان میں آیا، ان کے مقابلے میں لشکر اسلامی سے تین بہادر، شجاع اور دلدار سپاہی قبیلہ انصار سے نکلے۔ کفار کے سپاہیوں نے کہا کہ ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے کیوں کہ تم

ہمارے جوڑے نہیں ہیں، ہم اپنے جوڑے قریشی بھائیوں سے لڑیں گے۔ تب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عبیدہ بن حارث اور حضرت امیر حمزہ اور اسلام کا مشہور پہلو ان حضرت مشکل کشا علی رضی اللہ عنہما کے مقابلے میں آئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کے مقابل ہوئے اور اس کو ایک ہی دھڑ میں قتل کر دیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ولید کے مقابل ہوئے۔ انھوں نے مائے حق اس کو قتل کر دیا اور حضرت عبیدہ و متبہ کے مقابل ہوئے۔ اپنے حریف کو قتل کیا اور خود بھی زخمی ہو گئے۔ حضرت حمزہ اور حضرت نے اپنے مقابل کو قتل کر کے متبہ کو بھی داخل جہنم کیا اور حضرت عبیدہ کو لاش کر مقرر اور منصور ہو کر لشکر اسلام میں مراجعت فرمائی۔ حضرت عبیدہ ان زخموں کی وجہ سے بعد میں شہید ہو گئے، اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی اور ایسی محسوس کی جگہ شروع ہوئی کہ زمین خراہی۔ فرزند ان توحید پرے جوش اور دلوں سے لڑ رہے تھے۔ لشکر کفار کی کثرت اور لشکر اسلام کی قلت ملاحظہ کر کے حضور اپنے خیمے میں آکر رو قبیلہ ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا: اے الہی! تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کر، اور یوں دعا فرمائی:

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ خَلِيْفَةُ الْخَلَاءِ مِنَ الْاِيْمَانِ الْاِيْمَانِ الْاِيْمَانِ فَلَا تَقْضُ لِي الْاِيْمَانِ الْاِيْمَانِ ترجمہ: یا اللہ! اگر آج یہ منشی بھرا فراڈٹ گئے تو پھر قیامت تک تو نہ پوچھا جائے گا۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس فقرے سے دعا کر رہے تھے کہ ردائے اقدس دوش بہارک سے گر پڑی۔ پیارے صدیق اکبر نے ردائے اقدس دوش بہارک پر ڈالی اور عرض کیا: یا رسول اللہ! اب بس کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فتح کا وعدہ فرمایا ہے وہ ضرور پورا کرے گا۔

آپ اٹھے اور یہ پڑھنا شروع کیا **وَيَوْمَ يُكَلِّمُ اللَّهُ ذُلًّا مَوْجِہً ۚ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا يَنْفَعُهُمْ دُحْرَانُهُمْ ۚ يَوْمَ يَسْمَعُونَ أَصْوَابًا مِّنْ سَمْعِ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ لِّمَنْ يَخْشَى اللَّهَ مِنَّا ۚ يَوْمَ لَا تَنْفَعُ الْبِرَّ الشُّيُطَانُ** (پارہ: 27)

ترجمہ: اب اس جماعت (کفار) کو نکستے ہوگی اور وہ پٹھہ دکھا کر بھاگ جائیں گے۔ (انوار محمدیہ، صفحہ: 66، مدارج النبوة، صفحہ: 125)

آپ نے باہر نکل کر ایک منشی کنکری اٹھائی اور لشکر کفار کی طرف پھینک دیا اور فرمایا: **شَاهِدُوا الْوُجُوْهَ**۔ برے ہو گئے ان کے منہ۔ کوئی کافر ایسا نہ بچا جس کی آنکھ اور ناک میں ان سنگ گریزوں سے کوئی شے نہ پہنچی ہو۔ یہ سنگے نہ تھے بلکہ ہم تھے جو ہر ایک فوجی کافر کو لگے، جس سے ان کی قوت ٹوٹ گئی اور لشکر کفار میں بھگدڑ مچ گئی۔ رب تعالیٰ نے ان سنگروں کے

چست گیا کہ آپ خلافت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک زندہ رہے اور ہاتھ باقاعدہ کام کرتا رہا اور کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ (مدارج النبوۃ، صفحہ: 122) اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ (انوار محمدیہ، صفحہ: 67)

ایک اور مجاہد جن کا نام عکاش بن محسن ہے، جنگ میں اس شجاعت اور دلیری سے لڑے کہ ان کی تلوار ان کے ہاتھ میں ٹوٹ گئی، وہ اپنی ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر دوبارہ رسالت میں حاضر ہوئے اور داستان شجاعت سنائی۔ شہنشاہِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت ایک کھڑکی تھی بغیر مایا کہ اس کو سنے جاؤ اور جنگ کرو، یہ تلوار کا کام دے گی۔ جب حضرت عکاش نے وہ کھڑکی ہاتھ میں لی تو وہ ایک عمدہ سفید لوبے کی خوشبو آ کر آ رہی تھی۔ اس تلوار سے یہاں تک جنگ لڑی کہ وہ الجبال والا کریم نے فتح نصیب فرمائی۔ حضرت عکاش نے اس تلوار سے کئی عداوں پر اعدائے دین کو قتل کیا، یہاں تک آپ شہید ہو گئے۔ (مدارج النبوۃ، صفحہ: 127)

کفار کی ہزیمت اور مسلمانوں کی فتح

میدان بدر میں لشکر اسلامی کی سپاہ اور مجاہد کچھ اس بے ہنگامی سے لڑے کہ تھوڑے سے وقت میں کفار کی کثرت کو کھل کر رکھ دیا۔ رحمتہ للعالمین کی دعاؤں کے صدقے اور خدا نے ذوالجلال کی تائید کی بدولت کفار کو ایسی شکست فاش دی، جس کی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کفار کے سر افراقت ہو گئے اور سر کو قیدی بنایا گیا اور کفار کے وہ سردار جو شجاعت اور دلیری میں اپنی مثال آپ سمجھے جاتے تھے اور جن پر کفار کو بڑا فائدہ تھا وہ سب کے سب مسلمانوں اور مجاہدوں کے ہاتھوں مقتول ہو کر روزِ کاہنہ میں گئے اور جو کافر زندہ رہ گئے وہ میدانِ چوڑے پر ایسے بھاگے کہ میں اپنے گھروں میں جا کر ہی دم لیا۔ اور لشکر اسلام سے چودہ بزرگوں نے جامِ شہادت نوش فرمایا اور جنت الفردوس میں داخل ہوئے، جن میں چھ مجاہدین اور آٹھ انصار تھے۔

(مدارج النبوۃ، صفحہ: 13)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ بدر کے کونوں میں، جہاں سردار ڈالے جاتے تھے، کفار کی لاشوں کو ڈال دیا جائے، چنانچہ کفار کے مقتولوں کو کونوں میں ڈال دیا گیا۔ شہنشاہ

دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث شریف یہ تھی کہ جب اعدائے دین پر غلبہ پاتے تو تین روز وہاں اقامت فرماتے، میدانِ بدر میں بھی تین دن ٹھہرے۔ تیسرے روز سوار ہو کر اس کونوں پر تشریف لائے جہاں کفار کی لاشیں ڈالی گئی تھیں اور ان کو آواز دی: یا فلاں! انھن فلاں!۔ قتل و جندگندہ مآ و عذ گندہ لعلہ و زسولہ تنھا قیامی و جندگندہ مآ و عذ غنی لعلہ تنھا۔

ترجمہ: اے فلاں! کیا تم نے اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ حق پایا ہے؟ بے شک میں نے اپنے اللہ کا وعدہ سچا پایا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا: یا زسولہ لعلہ! کثیف لعلہ! آج سناؤ! آؤ واعظیننا۔

ترجمہ: آپ ایسے جسوں سے کلام فرما رہے ہیں جن میں روح نہیں۔

آپ نے جواب دیا: مَا أَفْزَعُ بِأَنْفَعِ لَنَا أَقُولُ وَمِنْهُمْ غَلِيظُ أَفْزَعُ لَا يَسْتَعِينُونَ أُنْ يَزِيدُوا اللَّهُ شَيْئًا۔ (مدارج النبوۃ، صفحہ: 31-32؛ انوار محمدیہ، صفحہ: 27)

ترجمہ: میں جوابات ان سے کہہ رہا ہوں وہ تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں (یعنی یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں) مگر جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔

منہ: حضرت محقق علی الاطلاق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث بخاری و مسلم کی صحیح ہے اس سے یہ مسئلہ واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ قبر والے سنتے ہیں، جس بات سے ان کو خطاب کیا جائے اسے جانتے ہیں۔ (مدارج النبوۃ، صفحہ: 132)

اسیرانِ بدر کے ساتھ پیغمبرِ اندہ برتاؤ

سر آئی لشکر کفار سے قیدی بنائے گئے تھے۔ عرب میں اسیرانِ جنگ کے ساتھ نہایت خوفناک سلوک روا رکھا جاتا تھا اور کم از کم دوائی غلام کی ذلت تو انھیں برداشت ہی کرنی پڑتی تھی، لیکن شہنشاہِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیرانِ بدر کے ساتھ جو سلوک روا رکھا وہ اپنی نظیر آپ ہی ہے تاریخ میں اس کی کوئی ایک مثال بھی موجود نہیں تھی، پھر اسیر بھی وہ اسیر جو اتفاق اور مجبوری کی وجہ سے میدانِ جنگ میں نہیں آئے تھے بلکہ ایک عرصہ عویل تک انتہائی اذیتیں پہنچاتے رہے۔

قیدیوں کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ ان میں حضرت عباس کے ہاتھ بہت سخت بندھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ رات کو کرا رہے تھے۔ دولت مند آدمی تھے، تکلیف برداشت نہ ہوتی

میں۔ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سن کر بے قرار ہوئے حتیٰ کہ آپ کو نیند نہ آئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نیند نہ آنے کا سبب پوچھا۔ فرمایا کہ مجھ سے بچا ہوا اس کے کراہنے کی وجہ سے نیند نہیں آئی۔ یہ سب کرمحاسب نے حضرت عباس کے ہندو منہ میں ڈھیلے کر دیے، جس سے حضرت عباس سو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا کہنا سنا ہی نہیں دیتا۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم نے ان کے ہنڈیہ ڈھیلے کر دیے ہیں، فرمایا کہ سب قیدیوں کے ہنڈیہ ڈھیلے کر دو۔ یہ ہے مساوات کا مظاہرہ اور رحمت للعالمین کا قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک۔

(مدارج الجنۃ، صفحہ 136)

جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیرانِ بدر کے حلق اپنے صحابہ سے مشورہ طلب کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ شاہد اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کو فدیہ سے تقویت حاصل ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ پیش کیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، کیوں کہ یہ سب ائمہ کفر اور بدعتیہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ان کے فدیہ سے بے پروا کر دیا ہے۔ میرا ملاں رشتہ دار میرے حوالے کر دیں، تاکہ میں اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں اور قتل کو حضرت علی کے حوالے کر دیں تاکہ وہ اس کو اور عباس کو حضرت حمزہ قتل کریں۔ غرض کہ ہر رشتہ دار اپنے رشتے دار کو قتل کرے۔

سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ خدائے قدوس نے بعض مردوں کے سرزمین بنائے ہیں اور بعضوں کے سخت۔ اے صدیق! میری مثال سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہے جنہوں نے فرمایا تھا: فَمَنْ قَبِعْنِي فَبِأَنِّهِ وَمَنْ عَصَانِي فَبِأَنِّكَ غَفُورٌ وَرَحِيمٌ۔ یعنی جو میرا تابع ہو وہ میرا ہے اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو مجھ سے والا میرا ہی ہے۔ حضرت عمر سے فرمایا کہ تیری مثال حضرت نوح علیہ السلام کی ہے جنہوں نے کہا تھا: رَبِّ لَا تُذْخِرْ عَلَيَّ الْآزِفِينَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ پروردگار! زمین پر کافروں کی کوئی بستی باقی نہ چھوڑ۔ (یعنی سب کو ہلاک و برباد فرما دے۔)

شہنشاہ دو عالم نے صدیق اکبر کا مشورہ پسند فرمایا اور قیدیوں پر فدیہ مقرر فرمایا۔ مگر جو قیدی ناداری کی وجہ سے فدیہ ادا نہ کر سکتے تھے انہیں ویسے ہی چھوڑ دیا گیا تھا اور جو لکھنا جانتے تھے ان کے متعلق حکم ہوا کہ ایک ایک قیدی مسلمانوں کے دس دس بچوں کو لکھنا سکھادے اور آزاد ہو جائے۔

(مدارج الجنۃ، صفحہ 128؛ مدارج الجنۃ، رکن چہارم، صفحہ 76)

ان قیدیوں میں ایک شاعر ابو فرہ نامی بالکل مفلس تھا۔ شہنشاہ دو عالم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ میں پانچ لڑکیوں کا تکلیف ہوں اور مالیت نہیں رکھتا، مگر حضور مجھے مفت آزاد کر دیں تو آئندہ کسی جنگ میں اسلام کے مقابل نہ آؤں گا اور نہ ہی کسی کو جنگ پر رعبت دلاؤں گا۔ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غربت پر رحم کھاتے ہوئے اس کو مفت آزاد کر دیا۔

(مدارج الجنۃ، رکن چہارم، صفحہ 76)

جب مالدار قیدیوں سے فدیہ وصول کیا جا رہا تھا تو حضرت عباس نے خدمت اقدس میں درخواست پیش کی کہ میں جس اوقیہ سونا اپنے امراء کفار کے لشکر کو کھانا کھلانے کے لیے لایا تھا اور اس کو مسلمان نے پکڑ لیا ہے، میرا فدیہ اس سے کاٹ لیا جائے، مگر شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہ کیا اور فرمایا کہ جو چیز کفار کی، ہلاک کے لیے لایا ہے وہ مسلمانوں کی نصیحت ہے، لہذا اس کو فدیہ میں شمار نہ کیا جائے گا تو حضرت عباس نے عرض کیا کہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ کیا آپ اس کو پسند فرماتے ہیں کہ آپ کا پچا فدیہ کے لیے لوگوں سے دست سوال دراز کرے؟ آپ نے فرمایا: پچا جان! وہ سونا کہاں ہے؟ جو کہ مکر سے نکلے وقت آپ نے اپنی زوجہ ام الفضل کے حوالے کیا تھا۔ حضرت عباس نے پوچھا آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ فرمایا کہ مجھے میرے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ حضرت عباس نے کہا کہ اس بات کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں تھا، جس نے حضور کو بتایا ہے، اس لیے حضرت عباس نے کہا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، اور مسلمان ہو گئے۔ (مدارج الجنۃ، صفحہ 125)

ان قیدیوں میں ابو العاص بھی تھے، جو شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ حضرت زینب جگر گوشہ رسول نے اپنا قیمتی ہار فدیہ کے لیے بیچا، یہ ہار وہ تھا جسے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کے جیز میں دیا تھا۔ اس پر نظریہ دے ہی عسکری بی بی یاد آگئی، آنکھیں پر غم ہو گئیں، مسلمانوں سے فرمایا کہ اس ہار کو دیکھ کر میرا دل دکھتا ہے۔ یہ میری بیوی کی نشانی ہے، مگر تمہاری مرضی ہو تو میری بیوی کو اس کی ماں کی یادگار دالیں کر دو۔ (مدارج الجنۃ، رکن چہارم، صفحہ 82؛ مدارج حبیب اللہ، صفحہ 59)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

(سورہ فرقان، آیت 1)

ترجمہ: بڑی برکت والا ہے جس نے قرآن پاک اپنے خاص بندے پر نازل فرمایا، تاکہ وہ سارے جہانوں کو ڈرسانے والا ہو۔

حضرات انبیائے سابقین علیہم السلام کی بعثت خاص اپنی قوم یا ہستی کی طرف اور خاص وقت تک ہوتی تھی، اس سے آگے نہیں بڑھتی تھی جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ (سورہ ابراہیم، آیت 4)

یعنی ہم نے رسول اس کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا۔

حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا: لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ

(سورہ مومن، آیت 23)

یعنی یہ تک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف بھیجا۔

اسی طرح باقی انبیاء علیہم السلام کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے: قُلْ أَعَادُوا عَهْدَ قَوْمًا

(پارہ 8، رکوع 16) یعنی قوم خود کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قُلْ أَمْلَأُوا

صُلْحًا (پارہ 8، رکوع 17) یعنی قوم خود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا: ثُمَّ أَخَذْنَا

مِنْ مَّوَدِعِهِمْ مَّوَدِعَنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَأِيهِ (پارہ 8، رکوع 17) یعنی پھر ہم نے ان

کے بعد سوئی علیہ السلام کو اپنی آیتوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف۔ قُلْ أَتَدْعُونِي إِلَىٰ عَهْدِ شُعَيْبًا (پارہ 9، رکوع 3) یعنی ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ وَتِلْكَ نَجْمَتُنَا الَّتِي اتَّخَذْنَاهَا آيَةً وَنُوحِيهِ عَلَىٰ قَوْمِهِ (پارہ 7، رکوع 18) یعنی یہ ہماری نجمتیں ہیں ان کی قوم پر جو ابراہیم کو دی ہیں۔

ان آیات و نجات سے معلوم ہوا کہ پہلے نبی خاص قوم کی طرف اور خاص وقت تک کے لیے بھیجے جاتے تھے، مگر ہمارے رسول مشرق سے لے کر مغرب تک کے لوگوں اور شمال سے جنوب

تک کے رہنے والے عرب ہو یا عجم سب کی طرف نبی بن کر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ خَرِجُوا (پارہ 9، رکوع 10)

یعنی آپ فرمادیں کہ اے لوگو! ابے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔

دوسری آیت میں ارشاد ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا حَافِظًا لِلنَّاسِ أَنْ يَسْبُوا وَلَا يُكْرَبُوا

أَمْ كُنْتُمْ الْغَافِلِينَ (پارہ 12، رکوع 9) یعنی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سب لوگوں کو خوشخبری اور ڈرسانے کے لیے، لیکن بہت سے لوگ بے خبر ہیں۔

ان دونوں آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ

علیہ وسلم تمام انسانوں کے رسول ہیں۔

حضور کی رسالت از آدم تا قیامت

عام لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں سے مراد یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے رسول ہیں جو

آپ کے زمانہ تک پاک میں موجود تھے اور جو قیامت تک آئیں گے، مگر تحقیق کے نزدیک ان دونوں

آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو انسان آئے یا آئیں گے

مراکہ یہ سب اللہ علیہ وسلم ان سب انسانوں کے رسول ہیں۔ امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

كَانَ سَيِّدِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَجْهَ اللَّهِ يَقُولُ: كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبْعُوثًا إِلَىٰ

الْخَلْقِ الْكَافِيَّةِ فِي عَالَمِهِ الْأَرْوَاحِ وَالْأَجْسَادِ مِنْ أَكْثَرِ الْأَعْرَاقِ وَتَبَاهٍ الشَّاعِرِ

(الحوادث، الجزء الرابع، جلد ثانی، صفحہ 40)

ترجمہ: حضرت سید علی خواص فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کی طرف سے رسول ہیں عالم ارواح اور اجسام میں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک۔
علامہ بیہانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتِيهِ إِلَى النَّاسِ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مِنْ رُفَعَالِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ إِلَى تَجْنِيعِ النَّاسِ أَزَلِيًّا وَخَالِدًا (انوار محمدیہ، صفحہ: 363)

ترجمہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے، وہاں خیال یہ تھا کہ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان مراد ہیں جو آپ کے زمانہ اقدس سے لے کر قیامت تک آئیں گے، پھر ظاہر ہوا کہ آپ کی رسالت تمام انسانوں کی طرف ہے، وہ اول ہوں یا آخر۔

حضور اقدس تمام نبیوں کے بھی نبی اور رسول ہیں

اللہ جل جلالہ نے حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت میں وہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا کہ آپ کو سب نبیوں کا بھی نبی بنایا اور سب نبیوں کو آپ کا امتی بنایا۔ کیا شائے ہے حبیب خدا کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: **وَأَوَّادٌ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ**۔

(سورہ آل عمران، آیت: 81)

ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے عہد لیا کہ میں تم کو حکمت اور کتاب عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس ایسا رسول تشریف لائے جو تصدیق فرمائے جو کچھ تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور مردان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے پختہ قرار کر لیا کہ میرے محبوب پر ایمان لانا اور اس کی بڑی تاکید فرمائی۔ عابت ہوا کہ محبوب خدا تمام انبیاء کے بھی نبی ہیں۔ شب اسرار میں تمام نبیوں کو مقتدی اور حبیب پاک کو امام بنا کر عالم پر ثابت کر کے دکھایا کہ حبیب پاک امام الانبیاء اور نبی الانبیاء ہیں اور قیامت کے روز بھی تمام انبیاء علیہ السلام مصطفیٰ کے پیچھے جمع ہوں گے، جیسا کہ حضور اقدس نے فرمایا:

أَنَا سَيِّدُنَّ وَلَيْدٌ أَتَمُّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا تَقُولُوا قَوْلَ الْفَرِيقَيْنِ وَلَا تَقُولُوا قَوْلَ الْفَرِيقَيْنِ

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا لِلْكَافِرِينَ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرَ رَسُولِي وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ كُنْتُ فِي عِلَّةِ الْأَمْرِ مَنْ وَلَا تَقُولُوا

(ترمذی، مشکوٰۃ، صفحہ: 513)
مصطفیٰ کے جہنم کے نیچے تمام انبیاء کا جمع ہونا اس مسئلے کی وضاحت ہے کہ سرکارِ مدینہ نبی الانبیاء ہیں۔ علامہ سبکی علیہ الرحمہ دیگر محققین کی بھی تحقیق ہے۔

علامہ سبکی علیہ الرحمہ فرمادے: **أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ** (انوار محمدیہ، صفحہ: 371-372)

ترجمہ: ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے نبی ہیں، اسی لیے یہ آخرت میں ظاہر ہوگا کہ آپ کے علم کے نیچے تمام انبیاء ہوں گے، اسی طرح شبہ معراج میں بھی آپ نے سب نبیوں کو نماز پڑھائی۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں:
پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء است و ظاہر گرداں معنی در آخرت کہ جمیع انبیاء تحت لوئے وے باشند و ہم جنس و در شب اسرار امامت کرد ایشان را۔ (مدارج، جلد دوم، صفحہ: 3)
ترجمہ: سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے نبی ہیں اور یہ حقیقت آخرت میں ظاہر ہوگی، جب کہ تمام انبیاء علیہم السلام آپ کے جہنم کے نیچے ہوں گے اور اسی طرح شب اسرار میں آپ سب کے امام بنے۔

اللہ خدا ہمارے رسول اول سے لے کر آخر تک تمام انسانوں کے لیے، نیز تمام نبیوں کے لیے اور رسولوں کے رسول ہیں۔

حضور تمام مخلوق کے رسول ہیں

آپ صرف انسانوں کے رسول نہیں، بلکہ جنوں و فرشتوں، جانوروں، پتھروں اور درختوں کے رسول ہیں اور ہر شے آپ کی امتی ہے۔ قصہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے اور جس چیز کا رب اللہ تعالیٰ ہے، حبیب خدا اس چیز کے نبی و رسول ہیں۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا.
ترجمہ: برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا تاکہ ہمارے دور
جہان کو ڈرسانے والا ہو۔

عالم کا معنی اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ حضور نذیر اور رسول سب عالم کے لیے ہیں اور
عالم کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جو اللہ کے سو، ہو۔ لہذا ثابت ہوا کہ تمام اجزائے عالم کے لیے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول ہیں، خواہ وہ انسان ہو یا جن یا فرشتے، یا جانور یا شجر
حجر ہو۔ خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مسئلے کی وضاحت فرمادی
ہے تَوَازَيْسَلَسًا إِلَى الْخَلْقِ كَلِمَةً وَتُحْتَجُّ بِهَا التَّوْبَةُ. (مشکوٰۃ، صفحہ: 512) ترجمہ: مجھے تمام
خلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اور میں خاتم النبیین ہوں۔ (میرے بعد کوئی پیدا نہ ہوگا۔)

لفظ خلق کا معنی

سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمام خلق کا رسول ہوں اور خلق کا معنی مخلوق
ہے، تو ثابت ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ حضور کی امت ہے، خواہ وہ انسان ہو، جن ہو یا
فرشتے، جانور ہو یا شجر غرض کہ ہر ایک شے کے لیے حبیب خدا رسول ہیں۔
شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں: پس ہر کہ اللہ تعالیٰ پروردگار اوست و محمد صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم اوست۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 42)

پس ہر وہ شے جس کا پروردگار اللہ ہے، اس کا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چند
سطروں کے بعد لکھتے ہیں: بعض محققین از اہل بصیرت گفتند کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مبعوث بنامہ اجزائے عالم است شامل حیوانات و نباتات و جمادات و لیکن ارسال باہل عقل از
برائے تعلیم و تکلیف و تشریح و انداز اراست و غیر ایشان بنا بر افاضہ و ایصال بنا بر کمالے کہ لائق حال
ایشان باشند۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 43)

یعنی بعض اہل بصیرت محققین کا کہنا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین جیسے
حیوانات و نباتات اور جمادات سب کے لیے مبعوث ہوئے، لیکن سمجھ بوجہ رکھنے والوں کے
لیے تعلیم و تعلم و تشریح و انداز کی خاطر بھیجے گئے۔

سوال و عطا

نبی کریم جناتوں کے بھی رسول ہیں

سوال: آپ نے ساچھہ عطا میں ذکر کیا ہے کہ سرکار مدینہ ہر شے کے رسول ہیں،
مالاں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَلِمَةً لِّلْقَائِسِ بِشِيئِهِ وَتَنبِيْهًُا
اس آیت سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آپ صرف انسانوں کے لیے رسول ہیں، ورنہ
انسان کی تخصیص کیوں کی گئی۔

جواب: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَلِمَةً لِّلْقَائِسِ بِشِيئِهِ وَتَنبِيْهًُا۔ مَا يَأْتِيْنَا الْقَائِسَ إِلَى رَسُولٍ
لِّللَّهِ اَلَيْسَ كَلِمَةً جَوْشِعًا۔ ان دو آیتوں میں انسان کا ذکر ہے، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ
غیر انسان کے لیے رسول نہیں، کیوں کہ عقائد سب یکساں ہے کہ مفہوم مخالف مجتہد نہیں ہوتا۔ اگر
انسان کی تخصیص سے غیر انسان نکل جائیں تو لازم آئے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں
کے لیے بھی رسول نہیں ہیں، حادماں کہ یہ خلاف اجماع ہے، کیوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم
انسانوں اور جنوں دونوں کے لیے رسول ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں "ناس"
کا ذکر یہود کا رد ہے، کیوں کہ یہود کا زعم ہے کہ آپ صرف عرب کے لیے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ
نے ان دونوں آیتوں کو نازل فرمایا کہ ان کا رد فرمادیا کہ ایسا نہیں جیسا کہ یہود کہتے ہیں، بلکہ آپ
ہر انسان کے رسول ہیں، خواہ عرب ہوں یا غیر عرب۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 42)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں:

اَللّٰهُ قَطَّلَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ وَعَلَى اَهْلِ السَّمَاءِ فَقَالُوا
يَا اَيُّهَا عَنَابُيْسُ بَعْدَ قَطْلِكَ لَللّٰهِ عَلَى اَهْلِ السَّمَاءِ قَالَتْ: اِنَّ لَللّٰهِ تَعَالٰى قَالَتْ: لَا اَهْلَ السَّمَاءِ وَمَنْ
يَقُلْ وَيُلْقِ اِلٰى اِلٰهٍ مِّنْ دُونِهِ فَلْيُكَلِّمْهُمْ يَوْمَ هُمْ كُلٌّ تَنْزِيْلُكَ تَنْزِيْلُ الْقَالِيْنَ قَالَتْ لَللّٰهِ تَعَالٰى:

لِمُعْتَبِرٍ إِنْ أَفْعَعْنَا لَكَ فَلَمَّا كُنْهُنَا لَيْسَ بِغَيْرِكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّرَ مِنْ ذُنُوبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالُوا
وَمَا تَقَدَّرَ عَلَى الْإِثْمِ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوِيهِ
يُؤْمِنُونَ لَهُمْ فَجِئِلْ اللَّهُ مِنْ يَدَاؤِ الْآيَةِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمُعْتَبِرٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا حَكْمَةً لِلنَّاسِ قَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى الْحَبَشَةِ وَالْإِنْسِ (داری) (مشکوٰۃ: صفحہ: 515)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق میں نبیوں اور آسمان والوں پر
فضیلت بخشی۔ لوگوں نے پوچھا: اے مہمانِ عباس! آسمان والوں پر کس طرح فضیلت دی؟ فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ نے آسمان والوں کو کہ جو شخص ان میں سے کہے کہ میں اللہ کے ماسوا عبودوں، پس ہم
اس کو جہنم کی سزا دیں گے اور اسی طرح ہم عالموں کو سزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سرکارِ مدینہ
سے فرمایا کہ واقعی ہم نے آپ کے دھکے اور پھیلے گناہ بخش دیے۔ لوگوں نے آپ کی فضیلت کی
وجہ انبیاء پر پوچھی تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان
کے ساتھ، تاکہ وہ بیان کرے ان کے لیے۔ پس اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔
اور سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام
انسانوں کے لیے، چنانچہ آپ کو جنوں اور انسانوں کی طرف بھیجا۔

حضرت ابن عباس کی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سرکارِ مدینہ جنوں کے بھی رسول ہیں۔
ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی پر بنی مکہ میں قیام فرمایا،
رات کو اٹھ کر نماز تہجد شروع کی اور قرآن پاک پڑھنا شروع فرمایا کہ مصعبین کے جنوں کی ایک
جماعت وہاں تکلیف کر قرآن پاک سنیں، ان کو پسند آیا۔ نعم نماز کے بعد اپنے آپ کو حضور اقدس صلی
اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کیا اور ایمان لائے۔ آپ نے ان کو اپنی قوم کے ڈرانے پر مقرر فرما کر واپس
بھیجا۔ اللہ تعالیٰ اسی قسم کی خبر اس طرح دیتا ہے تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ نُنَزِّلُ الْكِتَابَ فِيهِ تَحْتَكُونُ
الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَتُحْيِيهِمْ أَمْ لَمْ يَكُنْ قَوْمِيهِمْ مُتْلُوْنَ

ترجمہ: جب کہ ہم نے تمہاری طرف کتنے جن بھیجے، جو کان لگا کر قرآن سنتے۔ مگر جب
وہاں حاضر ہوئے تو آپس میں بولے کہ خاموش رہو۔ مگر جب پڑھنا ہو چکا، اپنی قوم کی طرف راہ
ستارے چلے، جب وہ جن اپنے وطن میں پہنچے تو اپنی قوم کو سلام و ایمان کی دعوت دیتے ہوئے کہتے:

قَالُوا إِنَّا قَوْمُنَا إِنْ تَوَعَّدْنَا لَأَكْفِرُنَّ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَعَبُونَ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْآيَاتِ يَتَّبِعِ الْآيَاتِ
الْحَقِّ قَالُوا طَرِيقِي مُسْتَقِيمٌ مَا قَوْمُنَا أَجِئْتُمُوهُمْ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يَتَّبِعُوا لَكُمْ قَوْمٌ كَثُورٌ كَذِبُكُمْ
وَيُحْزِنُكُمْ قَوْمٌ غَلَبَ الْإِنْسِ (سورۃ احقاف: آیت: 30-31)

ترجمہ: کہا کہ اے ی قوم! ہم نے ایک کتاب سنیں جو موسیٰ کے بعد اتاری گئی، اگلی کتابوں
کی تفسیر کرتی ہے، حق اور سیدھی راہ دکھاتی ہے۔ اے ہمارے قوم! اللہ کے پیغمبر کی بات مانو،
ان پر ایمان لاؤ کہ وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے اور تمہیں دردناک عذاب سے بچالے۔
(حاشیہ جلالین، صفحہ: 419)

بنی مکہ میں جن جنوں نے قرآن پاک سن کر ایمان لایا تھا ان کا قصہ سورہ جن میں اس
طرح بیان کیا گیا ہے: قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا
يُخْبِرُنَا بِآيَاتِ الْكِتَابِ مَا تَشْكُرُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَّيْسَ بِتِلْكَ الْآيَاتِ (سورۃ جن: آیت: 1-2)

ترجمہ: آپ فرمائیے کہ مجھے وحی ہوئی کہ کچھ جنوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا، تو بولے کہ
ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بھلائی کی راہ بتاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے، اور ہم ہرگز کسی کو
اپنے رب کا شریک نہ کریں گے۔

ان آیتوں سے ثابت ہوا کہ جنات بھی حضور کے امتی ہیں اور آپ ان کے رسول ہیں۔

بعض جن مومن اور بعض کافر

جیسے انسانوں میں بعض ایماندار ہوتے ہیں اور بعض کافر ایسے ہی جنات دو قسم کے ہیں۔
ایک مومن اور دوسرے کافر، قرآن کا ارشاد ہے: وَأَلَمَّا أَتَيْنَا أَتَيْنَا الْقَائِلِينَ قُلُوبُ قَوْمٍ
أَسْلَمُوا قُلُوبُ قَوْمٍ تَقَرُّوا وَادَّخَرُوا. وَأَلَمَّا أَتَيْنَا قُلُوبُ قَوْمٍ فَكَلَّمُوا نَحْنُ نَحْنُ حَقْلًا (سورۃ جن: 14-15)
یعنی میں مسلمان ہوں اور قاسطین میں سے ہوں اب جو اسلام لانا چاہے وہ ہدایت کی
تلاش کرے، کیوں کہ قاسطین جہنم کی ابدی رہائش گاہ ہیں۔

جنات میں مذہبی فرقے

جیسے مسلمانوں میں مختلف فرقے ہیں، اسی طرح جنات کے بھی مختلف فرقے ہیں۔ کوئی سنی

ہے، کوئی وہابی، کوئی شیعہ، کوئی رافضی، کوئی مرزائی وغیرہ اور کفر میں بھی ان کے مختلف فرقے ہیں۔ کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی آتش پرست، کوئی بت پرست۔ (تفسیر صاوی، ص: 419)

جنوں کی خوراک

عام طور پر جنوں کی خوراک وہ ہڈی ہے جو ہم گوشت کھا کر ہڈی پیچیک دیتے ہیں۔ یہ ہڈیاں جنات اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مد سے ان ہڈیوں پر از سر نو گوشت پیدا فرما دیتا ہے جسے جنات کھاتے ہیں، اور گور برآن کے جانوروں کی خوراک ہے۔ جتنے دانوں سے وہ گوبر بنا ہوگا اتنے ہی دانے اللہ تعالیٰ ان کے چار پاؤں کے واسطے ظاہر فرما دیتا ہے جو وہ کھاتے ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: لَا تَسْتَنْجُوا بِالْكَرْوِثِ وَلَا بِالْجَعْفَرِ فَإِنَّهَا زَادَ الْخَوَاصِثُ مِنَ الْجِنِّ۔ (ترمذی، سنن، مشکوٰۃ، صفحہ: 43)

یعنی گوبر اور ہڈیوں سے استنجانہ کرو، کیوں کہ یہ تمہارے جنات بھائیوں کی غذا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

لَمَّا كَلِمَةً وَقَدْ لَجِنَ عَلَى النَّبِيِّ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا أَشْتَكُ أَنْ يَسْتَنْجُوا بِمَنْظَرٍ أَوْ زَوْجَةٍ أَوْ لَحْمَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَنَا فِيهَا زَوْقًا فَتَهْتَكُ زَمْلُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ خَلِيفَتِهِ (ابن ماجہ، مشکوٰۃ، صفحہ: 44)

ترجمہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنوں کا ایک وفد آیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! اپنی امت کو منع فرمادیں کہ ہڈی گوبر اور کوسٹے سے استنجانہ کریں کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارا رزق بنایا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس سے منع فرمایا۔

ترجمہ: ان دونوں حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ جن مسلمان ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے بھی رسول ہیں اور جن آپ کے امتی۔

جنات کے اقسام

جنات کے تین اقسام ہیں: ایک قسم جنوں کی وہ ہے جن کے پر ہوتے ہیں اور ان پر

سے اڑتے ہیں۔ دوسری قسم سانپ اور کتوں کی شکل پر ہوتے ہیں۔ تیسری قسم جنوں کی جو ایک جگہ قیام کرتے ہیں اور پھر وہاں سے کوچ کر جاتے ہیں۔ (صاوی حاشیہ جلالین، صفحہ: 419)

جنات کے متعلق اختلاف

مسلمان جنوں کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض نے فرمایا کہ مسلمان جنوں کو ایمان کی برکت سے صرف دوزخ سے نجات دلا کر مٹی کر کے خاک کر دیا جائے گا۔ لیکن مذہب حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کا ہے، اور ان کے تلامذہ کے یہاں مسلمان جن جنت میں داخل ہوں گے اور جنت کی نعمتیں استعمال کریں گے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ مسلمان جن جنت میں داخل ہوں گے اور جنت کے گرد رہیں گے، جہاں ان کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ (صاوی حاشیہ جلالین، صفحہ: 119)

مدینہ منورہ کے جن

مرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مدینہ منورہ کے جنات مسلمان ہو گئے تھے۔ نبی کریم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنَّةً قَدْ اسْلَمُوا لِمَا كَانُوا يَأْتِيهِمْ مِنْهُمْ شَيْئًا قَالُوا: فَلَا تَلْهُ أَكْبَاهُ فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَقْبِلُوا فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ (مسلم، مشکوٰۃ)

ترجمہ: جب تک مدینہ منورہ میں جو جن تھے وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ جب تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو جن دن ان کو خبردار کرو۔ اس کے بعد ظاہر ہو تو اسے قتل کر دو کیوں کہ وہ مسلمان نہیں ہے، شیطان ہے۔

ترجمہ: اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جن کافر اور مسلمان ہوتے ہیں، اور گھروں میں رہتے ہیں، ان کو فوراً نہیں مارنا چاہیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

إِنَّ لِهَذِهِ الشَّيْطَانِ عَوَامِرَ قَالُوا: زَانِيَهُمْ وَلِهَذَا شَيْئًا فَجَبُوا عَلَيْنَا لَقًا فَإِنْ كَفَبَ وَلَا تَأْتُوا شَيْئًا قَالُوا: كَالْخَوَاصِثِ۔ (مسلم، مشکوٰۃ، صفحہ: 360)

ترجمہ: بے شک ان گھروں کے آباد کرنے والے ہیں، یعنی ان میں جنات رہتے ہیں۔ اب

تم کسی کو ان سے دیکھو تو چنگی پکڑو اس پر تمہیں بار یعنی اس کو کہو اذنت فی سقر چ۔ اگر چلا گیا تو دیکھ کر ہے اور اس کو قتل کر دو کیوں کہ وہ کافر ہے۔

حکایت: ابن مساکر نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ ایک شخص پیشاب کرنے کے لیے ایک ویران جگہ پر گیا، وہاں اس نے ایک سانپ دیکھا اور اس کو قتل کر دیا، وہ سانپ دراصل ایک جن تھا۔ جنات اکٹھے ہوئے اور اس آدمی کو قتل کرنا چاہا، تو کسی جن نے مشورہ دیا کہ فلاں شخص کے پاس چلو اور اس سے فتویٰ پوچھو۔ جنات اس آدمی کو اس شخص کے پاس لے گئے۔ شخص نے پوچھا کہ یہ مقتول جن کس صورت میں ظاہر ہوا تھا؟ انھوں نے کہا کہ سانپ کی صورت میں۔ شخص نے کہا کہ میں نے لیلۃ الجن میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو جن اپنی غیر صورت پر قتل کیا گیا اس کے قاتل پر کچھ نہیں۔ لہذا اس آدمی کو چھوڑ دو۔ چنانچہ جنوں نے اس آدمی کو چھوڑ دیا۔ (قادی حدیث، صفحہ 17)

حکایت: بتقلیٰ نے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منظر جارہے تھے کہ راہ میں ایک سانپ مرا ہوا دیکھا۔ آپ نے اس کو پکڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا۔ اس کے بعد ایک کہنے والے کی آواز آئی جو کہ رہا تھا: **يَا بَنِي سُرَقٍ** اے سرق! (جن کا نام) تجھ پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہو، پھر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے کہ اے سرق! تو فلاں جنگل میں مرے گا تو تجھے میری امت کا ایک بہترین انسان دفن کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ خدا تجھ پر رحم کرے تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک جن ہوں اور یہ سرق جن کا نام ہے۔ جن جنوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی ان میں سے سب انتقال کر گئے۔ ایک میں اور ایک یہ سرق باقی تھے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے سرق! تیری موت ایک جنگل میں آئے گی اور تجھے میری امت کا ایک بہترین شخص دفن کرے گا۔ (قادی حدیث، صفحہ 57)

حکایت: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چند صحابہ کرام کے ساتھ سفر کر رہا تھا کہ راستے میں ایک سانپ قتل کیا ہوا ملا۔ ہمارے ایک ساتھی نے اس کو پاؤں

میں لپیٹ کر دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو ہم نے دو عورتیں دیکھیں جو اس کے بارے میں سوال کرتی تھیں۔ ان عورتوں نے بتایا کہ کافر جنوں نے موسیٰ جنوں سے جنگ کی ہے اور اس کو قتل کر دیا ہے اور یہ بن جنوں میں سے تھا جنوں نے (یعنی غلہ میں) سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تھا اور آپ نے ان کو اپنی قوم پر مبلغ اسلام بنا کر بھیجا تھا۔

(قادی حدیث، صفحہ 57)

☆☆☆

لیکن وصیت کرتا ہوں) بے شک اس نے زیادہ کام اور کی چارہ کی شکایت کی ہے، اس لیے اس سے راز خفا احسان کرو۔

حافظہ: دیکھو اونٹ جیسا جانور بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے اور آپ کو اپنا فریادرس اور مشکل کشا سمجھتا اور ماننا ہے مگر براہِ ہود حقیقہ دل کا کردہ انسان ہو کر بھی سرکارِ ہند کو فریادرس نہیں مانتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کا دین سلب کر لیتا ہے ان کی عقل بھی ساتھ لے لیتا ہے، انھیں کچھ بھی سمجھا دے یہ نہیں سمجھیں گے۔

بھیڑے حضور کو مانتے ہیں

جنگل کا ہر درندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا اور جانتا ہے:-

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک بھیڑیا بکریوں کے چرواہے کے پاس آیا اور ان بکریوں سے ایک بکری چکڑی۔ وہ چرواہا اس کے پیچھے دوڑا اور اس بکری کو بھیڑیے کے منہ سے کھینچ لیا۔ راوی نے کہا کہ بھیڑیا ریت کے ٹیلے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور دم اپنے پاؤں میں دہلیا کر کہا کہ بے شک میں نے رزق کا قصد کیا اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تھا میں نے اس کو کھڑا بھرتوئے اس کو مجھ سے کھینچ لیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ واللہ اس نے آج کے دن جیسا عجیب امر نہیں دیکھا کہ بھیڑیا کلام کرتا ہے۔ بھیڑیے نے کہا کہ اس سے عجیب یہ ہے کہ ایک مرد خدا دو بیٹاڑیوں کے درمیان خرمستان (مدینہ منورہ) میں ہے اور جو کچھ گزر گیا ہے اور جو تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبر دیتا ہے۔ راوی نے کہا کہ وہ مرد یہودی تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کو خبر دی اور مسلمان ہو گیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی۔

ملاحظہ: ایمانِ اللہ! بھیڑیے بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علمِ غیب کی شہادتیں دیتے ہیں کہ آپ کو ماکان و مائکون کا علم ہے، اور یہ شہادت آپ کے علمِ ماکان و مائکون کی اسلام کا سبب بنتی ہے۔ مگر آج کے بدعقیدے کے نزدیک نبی پاک کے لیے غیب ماننا اسلام سے بھی نکال دیتا ہے۔ گویا اس پر فرق زمانے میں کچھ الٹی بیٹھ گئی ہے۔

گیارہواں وعظ

نبی کریم حیوانوں کے بھی رسول ہیں

سبحان اللہ! ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کے درمیں ہیں، جہاں تک کہ حیوانوں، درختوں اور پتھروں کے بھی رسول ہیں۔ خود سرکار فرماتے ہیں: اُرْسِلْتُ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَلْقَةٍ، یعنی میں تمام مخلوق کی طرف رسول ہوں۔ لہذا آپ ہر شے کے رسول ہیں۔ (رواہ مسلم)

حیوان بھی آپ کی امت ہیں اور آپ ان کے رسول اور نبی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حیوانات آپ کی اطاعت کرتے ہیں اور آپ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ آپ کے حضور فرادیں کرتے ہیں۔ حضرت یعلیٰ بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے تین معجزات سے ایک یہ معجزہ دیکھا کہ تین ٹھنڈے لوسے مٹھے اذعروا فابیعقروا یعنی اُٹھو اور بیچ دو۔ فَوَضَعَ جِزَانَهُ فَوَقَّفَ عَلَيْهِ الرَّهْلُ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم فَقَالَ: اِنَّ صَاحِبَ هَذَا الْبَعِیْضِ الْجَاهِلُ فَقَالَ: بِعْ فَقَالَ بَلْ تَبْنِیْ لَكَ بَا رَسُوْلٍ لِّلہِ وَقَالَ لَا اُفْلِحُ تَبْنِیْ عَالَمُہُ مَعِیْفَةً عَلَیْہِ قَالَ: اَفَا مَا کَانَ هَذَا مِنْ اَمْرِہِ وَقَالَ سَلْیْ کَلْمَۃَ الْعَتْلِ وَقِلَّۃَ الْعَلَابِ فَاَحْسِنُوْا اِلَیْہِ۔ (شرح السنۃ، مشکوٰۃ، صفحہ: 540)

ترجمہ: ایک بار ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ ہم ایک ایسے اونٹ کے پاس سے گزرے جس پر پانی کھینچا جاتا تھا۔ جب اونٹ نے آپ کو دیکھا تو فریاد کی اور اپنی گردن کو (زمین پر) رکھ دیا۔ آپ اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟۔ لک آپ کے پاس آیا تو فرمایا یہ مجھے بیچ دے۔ کہنے لگا بلکہ یا رسول اللہ! میں آپ کو چہرہ گردناتا ہوں۔ بے شک یہ ایسے گھروالوں کا ہے کہ جن کی گزر سوائے اس کے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا: بہر حال جیسا تو نے اس اونٹ کا حال بیان کیا ہے۔ (فقہ ائمہ خیرہ تائید)

ہر نیاں حضور کا کلمہ پڑھتی ہیں

حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح میں تشریف فرما تھے تھے کہ ایک ہرنی نے آپ کو پکارا: یا رسول اللہ! آپ نے ہرنی سے پوچھا: کیا بات ہے؟ ہرنی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ایک اعرابی نے مجھے اپنے حال میں پھانس لیا ہے۔ میرے دودھ پیتے بچے اس پھاڑ میں ہیں، آپ مجھے چھوڑ دیں تاکہ میں اپنے دلوں بچوں کو دودھ پلاؤں، دودھ پلا کر انہیں آجاؤں گی۔ آپ نے پوچھا کہ کچھ میں آجائے گی؟ عرض کیا: ہاں! آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ ہرنی گئی اور واپس آگئی۔ پھر آپ نے اس کو پابندہ دیا۔ سچے میں اعرابی جاگ پڑا اور عرض کرنے لگا: یا رسول اللہ! کوئی حکم ہے؟ فرمایا: اس ہرنی کو چھوڑ دو۔ اس نے ہرنی کو چھوڑ دی۔ وہ ہرنی جنگل میں دوڑتی ہوئی جاری گئی اور زبان سے یہ پڑھتی تھی: اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ 231)

تذکرہ: جب عقیدے اس ہرنی کے واقعے کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ اس واقعہ کو اکثر متعدد طرح سے روایت کیا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں: حدیث غریبہ کہ روایت کردہ انداز اور اکثر بطریق متعدد کہ تقویت میسر بعض بعض راؤ کر کردہ است قاضی عیاض در شفا و ابونعیم در دلائل۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ 231)

یعنی ہرنی والے واقعے کو متعدد طریقے سے بیان کرتے ہیں، جیسے قاضی عیاض و شفا میں اور ابونعیم دلائل میں۔

قاضی عیاض شفا میں ان حدیثوں کے آخر میں لکھتے ہیں: وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فِيْ هَذِهِ الْاَنْبَاءِ وَ قَدْ جَعَلْنَا مِنْهَا اَلْاَشْهُدَ وَ تَمَّ وَ اَقْبَعُ فِيْ كِتَابِ الرَّحْمَةِ۔ (شفا، جلد اول، صفحہ 208)

یعنی اس باب میں (جانوروں کا آپ سے کلام کرنے میں) حدیثیں بہت ہیں۔ ہم نے ان سے مشہور کو بیان کیا اور جو ائمہ دین کی کتابوں میں ہیں۔ ائمہ دین تو اس واقعے کو اپنی کتابوں میں درج کریں اور اس کی صحت کی شہادت دیں مگر بے دین جن کا نہ کسی امام کے ساتھ اعتقاد اور نہ کما بزرگ پر اعتقاد، بلکہ پوچھتو اُن کو خود دین مصطفیٰ پر نہ ایمان نہ ایمان، وہ اس کا سخت انکار کرتے

ہیں۔ یہ یہودین لوگ ہر اس بات کے منکر ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب کی تعظیم ہو۔

ضرب (گوہ) کی شہادت

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ وہاں سے ایک اعرابی گزرا جس نے ایک ضرب (گوہ) نکار کیا تھا۔ اعرابی نے پوچھا: یہ کون ہیں؟ صحابہ نے کہا: یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اعرابی نے کہا کلمات وحشی کی قسم! میں اس نبی کے ساتھ ایمان نہ لاؤں گا جب تک یہ گوہ آپ کے ساتھ ایمان نہ لائے گا۔ اس نے گوہ آپ کے سامنے ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے ضرب انصہ نے فصیح زبان میں کہا: اَلَيْسَ بِكَ وَ تَسْتَفْتِيْكَ۔ اس کو سب حاضرین نے سنا۔

آپ نے فرمایا تو کسی کی عبادت کرتا ہے؟ تو ضرب نہایت ادب سے یہ جواب عرض کیا: اَلَيْسَ لِيْ فِي السَّنَةِ غَرْخَةٌ فِي الْاَوْحِى سُلْطَانَةٌ وَ فِي الْبَيْتِ سَبِيلَةٌ وَ فِي الْجَنَّةِ وَ خَشَعَةٌ وَ فِي الْفَارِ عِقَابَةٌ۔

ترجمہ: اس کی عبادت کرتا ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے اور جس کی سلطنت زمین میں ہو جس کی راہ مستند میں اور جس کی رحمت جنت میں اور جس کا عذاب دوزخ میں ہے۔

پھر آپ نے پوچھا: تمہارا اکا، میں کون ذات ہوں؟ ضرب نے جواب دیا: رَسُوْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَ غَاثَةُ الشَّوْبِيْنِ وَ قَدْ اَقْلَعَتْ مِنْ صَدْرِكَ وَ غَاثَتْ مِنْ كَلَمِكَ۔

ترجمہ: آپ رب کریم کے سچے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخری نبی ہیں۔ بے شک کامیاب ہوا وہ جس نے آپ کی تصدیق کی اور نامراد ہوا وہ جو آپ کا منکر ہے۔

جب اعرابی نے ضرب کی یہ صاف اور واضح تقریر سنی تو مسلمان ہو گیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ (شفا، جلد اول، صفحہ 204؛ انوار محمدیہ، صفحہ 282؛ مدارج، جلد اول)

اونٹ کا حضور کو سجدہ کرنا

ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ انصار کے گھر کا ایک اونٹ تھا جس سے وہ

آپا شای کرتے تھے، وہ سرکش ہو گیا اور کوئی چیز اپنی پشت پر لادنے نہیں دیتا تھا، اس لیے کہ سرکش والے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اپنے اونٹ کی شکایت کر کے عرض کیا کہ ہمارا اونٹ ہم پر سرکش ہو گیا ہے اور اپنی پشت سے ہم کو روک دیا ہے، مجبوریں اور کھیتی پیمائی ہو چکی ہے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا: چلو اسب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ باغ میں پہنچے۔ وہ اونٹ باغ کے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی طرف بڑھے تو انصار نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اونٹ کاٹنے والے کتے کی طرح ہو چکا ہے، اس لیے ہم خوف کرتے ہیں کہ آپ پر حملہ نہ کرے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصطفیٰ کو اس سے کوئی ڈر نہیں۔ جب اونٹ کی نگاہ سردارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو (محبت سے) آپ کی طرف بڑھا۔ جب سامنے آیا تو آپ کو سجدہ کیا۔ آپ نے اس کو پیشانی سے پکڑ کر کام میں لگا دیا۔ آپ کے صحابہ نے یہ نقشہ دیکھ کر عرض کیا: یا رسول اللہ! بے عقل جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں اس لیے ہم قطعاً زیادہ حذر اٹھائیں کہ آپ کو سجدہ کریں تو رحمتِ تعالٰیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواب دیا کہ انسان کو زیبا نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے، اگر یہ سجدہ انسان کے لیے جائز ہو جاتو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے مردوں کو سجدہ کریں کیوں کہ عورتوں پر مردوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 228؛ انوار محمدیہ، صفحہ: 280)

دور بار رسالت میں اونٹ کی فریاد

ایک اونٹ دور بار مصطفیٰ میں حاضر ہوا اور اپنی قوم کی شکایت کرتے ہوئے عرض کیا کہ یہ میری قوم نماز عشا پڑھنے سے قبل ہی سو جاتی ہے۔ مجھے ڈر رہتا ہے کہ اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی عذاب نازل نہ ہو۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو بلا کر مٹ کر دیا کہ ان کو امتنا سے قبل نہ سوئیں۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 229)

بکریوں نے حضور کو سجدہ کیا

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک انصاری کے باغ میں حضور اقدس صلی اللہ

عبد مسلم اور ابو بکر مراد اور ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہم داخل ہوئے۔ باغ میں ایک بکری بھی جس نے آپ کو سجدہ کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم بکری سے زیادہ حذر اٹھائیں کہ آپ کو سجدہ کریں مگر آپ نے فرمایا: کسی کو جابر نہیں کہ وہ کسی کو یعنی غیر خدا کو سجدہ کرے۔ (شفا، ج: 1، ص: 206؛ انوار محمدیہ، ص: 281؛ مدارج، جلد اول، ص: 229)

حیوانات حضور پر عاشق تھے

جو چیز دنیا میں نظر آتی ہے، سرکش انسانوں اور جنوں کے سوا، سب میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نظر آتا ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں:

لَقَدْ عَفَتْكَ اَخِيْنَ يَا خَا كُنْ عِنْدَكَ تَسْؤُلُ لِلَّهِ عَلَيَّ وَسَلَّمْ فَزَوَّيْتُكَ مَكَانَهُ
فَلَمْ تَجَاوَزْ وَلَمْ يَنْتَهَبْ وَاقَا خَرَجَ تَسْؤُلُ لِلَّهِ عَلَيَّ وَسَلَّمْ جَاءَتْكَ وَخَفَتْ

(شفا، صفحہ: 203؛ مدارج، جلد اول، صفحہ: 229؛ انوار محمدیہ، صفحہ: 283)

ترجمہ: ہمارے پاس ایک گھریلو بکری تھی۔ جب ہمارے رسول پاک موجود ہوتے تو یہ بکری ساکن اور ثابت رہتی اور آگے پیچھے نہ آتی جاتی اور جب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جاتے تو یہ بکری بے قرار ہو کر آتی اور جاتی تھی۔

اس سے ثابت ہوا کہ حیوانات میں بھی عشق مصطفیٰ موجزن رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اکثر بے قرار رہتے ہیں۔

حکایت: حضرت ابن مسعود راوی ہیں کہ جب شہنشاہِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح فرمایا تو آپ نے ایک گدھے سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام یزید بن شہاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے جد کی نسل سے ساتھ گدھے پیدا فرمائے ہیں اور ان پر سونے نمی کے کوئی سوار نہیں ہوا اور کوئی باقی نہیں ہے۔ انبیاء بھی آپ کے سوا اب کوئی نبی نہیں ہوگا۔ گدھے نے کہا کہ اس سے قبل میں ایک یہودی کے قبضے میں تھا جس کو میں عدا اپنی پشت سے گرا دیتا تھا، جس کی وجہ سے یہودی مجھے بھوکا دکھاتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اب تیرا نام بھانور ہے۔ اس کے بعد بھانور خدمتِ اقدس میں رہتا۔ مگر کبھی اس کو صحابہ کے بلانے کے لیے بھیجے تو یہ

دروازہ پر چاکر سر ہارنا اور اشارہ سے بتانا کہ تم کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بلائے ہیں۔ جب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہان سے رحلت فرمائی تو یہ گدھا تائب مفارقت نہ لاسکا۔ اہم اندوہ کرتے ہوئے ایک کنویں میں گر گیا۔ (شفاء، صفحہ 207؛ مدارج، جلد اول، صفحہ 221)

☆☆☆

بارہواں وعظ

نبی کریم شجر و حجر کے بھی رسول ہیں

حضرات! حضور شہنشاہ دوم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ارشاد ہے:
 مَا تَقْنُ الشَّجَرَةُ وَالْحَاوِیُّ شَقِیٌّ إِلَّا تَقْلَعُهُ أُنْیَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا عَاصِیَ الْخَبْرِ وَالْأَنْبِیَیْنِ
 (شفاء، جلد اول، صفحہ 206)
 ترجمہ: آسمانوں اور زمینوں کی ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں شریک اور منافران جن اور انسان کے سوا۔

حجر بھی حضور کو سلام عرض کرتے ہیں

دیا کے بے دین لوگ حضور کی شان جتنی گستاخیں گے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شان اور زیادہ دھائے گا۔ اعلیٰ حضرت قاضی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:
 مٹ گئے بیٹے ہیں مٹ جائیں گے اعدائے میرے نہ ملا ہے نہ ملے گا کبھی چرچا حیرا
 کتنی بلند شان ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حجر بھی سلام عرض کرتے ہیں۔
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَا أَعْرِفُ حَجَرًا يَتَنَكَّبُ عَنْ يَسْلَمِهِ عَنِ قَبْلِ
 أَنْ أَتَيْتُهُ إِلَى لَا أَعْرِفُهُ الْآنَ. (مشکوٰۃ، صفحہ 524)

ترجمہ: سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھ پر مبعوث ہونے سے پہلے سلام پیش کرتا تھا، بلکہ میں اب بھی اس کو جانتا ہوں۔
 فائدہ: بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ وہ پتھر حجرِ اسود ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ زقاق الحجر ہے جو مسجد اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے درمیان ہے، اس کی

زیارت کرتے ہیں اور برکت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت امین مجرکی نے فرمایا ہے کہ اہل کربلا
سلسلہ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ (اشعۃ المساعیات، جلد اول، صفحہ 517)

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: کُتِبَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَةُ فَخْرٍ جَنَانِي تَعْصِي كَوَاجِبَنَا أَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا تَهْمُزُ إِلَّا هُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ (ترمذی، دارمی، مشکوٰۃ، صفحہ: 540)

ترجمہ: میں سرکارِ دوعالم کے ساتھ کہ میں تھا، ہم اس کے بعض طرف نکلتے تو جو پہاڑ اور درخت سامنے آتا وہ کہتا: السلام علیکم یا رسول اللہ!

حضور کی تشریف آوری سے پہاڑ کا خوش ہونا

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آمدیہ پُر شریف لے جاتے ہیں تو وہ خوشی سے مہرے لگا رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: إِنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبَحَ أَحَدًا وَكَانَ كَبِيرًا عَمْرًا وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَطَرَبَهُ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: أَلَيْسَ أَحَدٌ فَأَيُّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِيْفٌ وَشَهِيدَانِ۔ (بخاری، مشکوٰۃ، صفحہ: 563)

ترجمہ: شک نیا پاک، ابو بکر، عمر اور عثمان احد پر چڑھے، تو وہ خوشی کی دھڑ سے ہٹے گا۔ آپ نے احد کو ٹھوکر مار دیا کہ اے احد! ثابت رہو، بے شک تم پر نبی، صدیق اور وہید ہیں۔

ملاحظہ: اُحد پہاڑ کا ہلنا اور حرکت میں آنا کسی تاریخی و فاضل کی وجہ سے نہ تھا بلکہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے خوش ہو اور خوشی برداشت نہ کر سکا اور ہٹنے لگا، اسی لیے آپ نے اسے فرمایا کہ طاہرہ ادا اس خوشی کو اپنے آپ میں جذب کر لے۔ کیوں کہ تیرے اوپر پاک و پاکستیاں ہیں جن سے سرور اور سکون و قرار حاصل ہوتا ہے۔ نیز اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم باذن اللہ غیب جانتے تھے۔ کیوں کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو شہید کہا۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات اپنے اپنے زمانے خلافت میں شہید ہوئے جیسا کہ سرکار نے فرمایا تھا۔

حضرت چارم
حضور کی آمد سے پہلے اسی شے خوشی میں آکر جو منہ لگ جائے مگر بدمعیدہ لوگ اسے سخت
ہوں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں سن کر ذرا بھی متاثر نہیں ہوتے ایسے ہی لوگوں
سے متعلق ارشاد فرمایا ہے:

سے متعلق ارشاد فرماتا ہے:

فَالْحَيَاءُ أَزْوَاجٌ قَسْوَةٌ۔ یعنی ان بد بختوں کے دل پتھر ہو چکے ہیں بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ کیوں کہ پتھر بھی متاثر ہو جاتے ہیں مگر بددین و رابہی اثر قبول نہیں کرتا۔ اللہ انہوں کی محبت سے ہارنے سنی بھائیوں کو محفوظ فرمائے۔ (آمین)

درخت کا خدمت نبوی میں سلام عرض کرنا

حضرت یحییٰ بن مرزوقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھا کہ: نیکو جو کاغذی لکڑیاں ملنے لگیں۔ فتنامہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تجھڑے کاغذی الارض کاغذی غیبیہ تھے۔ تم رجعت الی حکایتہا قلنا اشتیقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے فقال من تجھڑے اشتاقنت یہاں ان کتیلہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فاین انہا۔ (مشکوٰۃ: صفحہ 540)

ترجمہ: پھر ہم چلے یہاں تک کہ ایک جگہ پر قیام کیا اور سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ اسی جگہ ایک درخت لڑھکن چھاڑتا ہوا آیا اور سرکارِ مدینہ کو اپنے سائے میں ڈھانپ لیا۔ پھر اپنی جگہ پر واپس ہو گیا۔ جب آقاؐ کے دو انہم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں نے اس بات کا ذکر آپؐ کی خدمت میں کیا۔ آپؐ نے فرمایا کہ اس درخت نے اپنے رب کریمؐ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے کی اجازت مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت بخش دی۔

فقہاء: سبحان اللہ اور نعت الہی جگہ سے چل کر وہاں جا بیٹیں جہاں دو جہاں کا سردار
تشریف فرما ہوں، تاکہ آپ کی خدمت میں سلام پیش کریں اور لطف یہ کہ اللہ کریم نے بھی اس کی
اجازت بخشے۔ مگر چودھویں صدی کے خود ساختہ موجد اس کو شرک قرار دے کر مدفنہ اطہر پر
جانے اور مسموم عرض کرنے سے منع کرتے ہیں۔

معلوم ہوا کہ درخت ان سے بھر ہیں۔

درخت کا حضور پر سایہ کرنا

حضرت ابوسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابوطالب ملک شام کی طرف گئے اور چہر قریش مع حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہمراہ تھے۔ جب وہ بحیرہ راہب کے مکان کے قریب پہنچے تو وہاں قیام کیا، بحیرہ راہب اپنے مکان سے نکل کر ان کے پاس آیا۔ حالانکہ وہاں سے قبل جب کہ وہ گزرتے تھے ان کے پاس نہیں آتا تھا۔ اب جب انھوں نے اپنے سامان اور بوجھوں کو کھول دیا اور قیام کیا تو راہب ان کے پاس آیا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا: هَذَا سَيِّدُ الْغَلْبَةِ هَذَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَخْتَلِفُ لَكَ رَحْمَةٌ تَنْفَعُ الْبَشَرِ فَقَالَ لَهُ أَتَشِينَا مِنْ قُرَيْشٍ مَا عَلَيْكَ فَقَالَ: إِنَّكُمْ جِئْتُمْ أَشْرَفَ قَبْضَةٍ مِنَ الْعَقَبَةِ لَمْ يَخْلُقْهُمْ وَلَمْ يَخْلُقْ إِلَّا عَزَّ سَاجِدًا وَلَا يَسْجُدُنَا إِلَّا لَيْتِي قَالِي أَغْرَقَهُ بِخَاتَمِهِ النَّبِيُّ

ترجمہ: یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، ان کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ یہ من کر قریش کے سرداروں نے کہا کہ اس بات کو تو نے کیسے جانا؟ اس نے کہا کہ جب تم لوگ گھائی سے اوپر چڑھ رہے تھے تو کوئی درخت اور پتھر بتی نہ رہا مگر وہ سجدہ میں گر گیا اور یہ سجدہ نہیں کرتے مگر اپنے نبی کو اور میں آپ کو ہر نبوت سے پہچانتا ہوں۔

پھر وہ راہب داخل گیا اور ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب کھانا لے کر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چارہ رہے تھے۔ راہب نے کہا کہ ان کو بلاؤ۔ آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ بادل آپ پر سایہ کر رہا تھا۔ جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ قوم درخت کے سائے کی طرف بہت کر کے بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھ گئے تو درخت کا سایہ آپ کی طرف جھک گیا۔ (حاکم کہ بادل کا سایہ آپ پر محض اعزاز و امتیاز کے لیے تھا) تو راہب نے کہا: أَنْظُرُوا إِلَى قَبْلِ الشَّجَرَةِ مَا عَلَى غَلْبِهِ دَيْكُورِ دَرْخَتِ كَيْ سَائِي كِي طَرْفِ جَوَّابِ كِي طَرْفِ جَمَكِ كِي هِے۔

پھر پوچھا کہ ان کا متوی کون ہے؟ قریش نے کہا کہ ابوطالب راہب نے ہمیں کھا کر ابوطالب سے کہا کہ حضور کو واپس بھیج دو۔ (سنن ترمذی، مشکوٰۃ، صفحہ: 540)

یکر نے رسالت کی شہادت دی

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَهْلٍ فَأَقْبَلَ أَخْوَإِي فَلَمَّا خَلَّى قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ: وَمَنْ يَشْهَدْ عَلَيَّ مَا نَقُولُ قَالَ: خَيْرُ الشَّيْءِ قَدْ غَاثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِشَاطِئِ الْوَادِي فَأَقْبَلْتُ فَقَدْ أَرَضَ عَنِّي فَأَمَتَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَاسْتَفْهَنْهَا فَلَمَّا تَلَفَهْتُ فَلَمَّا أَنَّهُ كُنَّا قَالَ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى مَنَازِلِي (دارمی، مشکوٰۃ، صفحہ: 541)

ترجمہ: ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ ایک اعرابی سامنے سے آیا، جب وہ قریب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کیا تو اللہ کی وحدانیت اور محمد کی رسالت کی گواہی دیتا ہے؟ اعرابی نے کہا کہ کون گواہی دیتا ہے اس بات کی جو آپ کہتے ہیں، میں از جنس انسان؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کیکر، آپ نے اس کیکر کو بایا حاکم کہ آپ وادی کے دوسرے کنارے پر تھے تو وہ زمین چھاڑتا ہوا آپ کے سامنے آکر کھڑا ہو گیا آپ نے اس سے تین دفعہ شہادت طلب کی اور اس نے تینوں دفعہ گواہی دی کہ واقعی ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے، پھر وہ اپنے جننے کی جگہ کی طرف لوٹ گیا۔

فقہاء: شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب درخت کو بلا دیں تو وہ فوراً حاضر ہوں مگر سرکش انسان اور جن حضور کے بلانے پر حاضر نہیں ہوتے ہیں۔

صاحب قصیدہ بروہ کیا خوب فرماتے ہیں:

جَاهِدْ لِدَعْوَى الْأَكْثَرِ سَاجِدَةً
تَتَّبِعُونَ إِلَيْهِ عَلَى سَائِي يَلَا قَدِيرَ

کجھور کے گچھے کا اطاعت کرنا

ایک بادیہ نشین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: جِنَا أَغْرَقَ أَتُكْ نَبِيٍّ، قَالَ: إِنْ

دَعَاؤُ هَذَا الْجَلْفُ مِنْ غُلُوِّ التَّغْلُفِ يَشْفِي أَلِي رَسُولَ اللَّهِ قَدْ شَافَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَمَلَّحُ إِلَى رَأْسِهِ مِنْ التَّغْلُفِ حَتَّى سَقَطَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَلَمَّحَ قُلُوبُ قُلَادِهِ إِذْ جِئَ فَعَادَ فَأَسْلَمَهُ الْأَعْرَابِيُّ (ترمذی، مشکوٰۃ، صفحہ: 541)

ترجمہ: کس دلیل سے پچانوں کہ آپ نبی ہے؟ آپ نے فرمایا اس دلیل سے پچان کر کہ مجبور کے اس کچے کو بلا کہ جو یہ گواہی دے کہ میں رسول اللہ ہوں، چنانچہ وہ گچھا اتر آیا یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گر پڑا، پھر آپ نے فرمایا کہ وہاں سے ہوجاؤ وہ وہاں سے ہوجاؤ۔ یہ دیکھ کر عربی مسلمان ہو گیا۔

خشک مجبور کا آپ کے فراق میں رونا

مجبور نبی میں مجبور کا ایک خشک ستون تھا جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق اور محبت میں روتا تھا، اس کے رونے کی آواز تمام نمازیوں نے سنی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ اسْتَمَدَّ إِلَى جُزْءِ خُفِّهِ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَمَتَّحَ لَهُ الْبَيْتَ فَاسْتَوَى عَلَيْهِ صَاحِبُ التَّغْلُفِ الَّتِي يَخْلُطُ بِعَنْقِهَا حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَنْشَقَّ فَكَأَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَغْلَقَهَا فَطَمَّهَا إِلَيْهِ فَجَمَعَتْ ثَلَاثُ أَوَّلِي الصَّبِيِّ الْيَدَيْنِ يُسَكِّتُ حَتَّى اسْتَفْرَغَتْهُ قَالَ: بُكِّتْ عَلَى مَا كُنْتَ تَسْمَعُ مِنَ النَّبِيِّ (بخاری، مشکوٰۃ، صفحہ: 536)

ترجمہ: جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھتے تھے تو مجبور کے ایک ہاتھ کے ساتھ ہاتھ لگاتے تھے۔ جب مسجد کے ستونوں سے ہاتھ نہر بنایا گیا، حضور اس پر تشریف لائے تو مجبور کی دو ہاتھیں چپٹے لگی جس سے لگ کر آپ پہلے خطبہ دیتے تھے، اب لگ رہا تھا کہ وہ پارہ پارہ ہو جائے۔ حضور منبر سے اترے اور اس کو پکڑ کر اپنے گلے لگا یا تو وہ ہاتھ پر سکون ہو گئی۔

ایک روایت میں ہے کہ اللہ! اگر میں اس ہاتھ کو گلے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک روتی رہتی۔ (شفاء: 199) ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ نے اس سے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو مجھے اپنے بازو میں لگا دیا جائے، تمہارے ہاتھیں اور پتے لگیں اور میرے لگ جائیں، اگر چاہے تو مجھے جنت میں

لگا دیا جائے تاکہ اللہ کے بندے تیرا میوہ کھاتے رہیں، اور آپ نے اپنا کان مبارک اس کی طرف فرما دیا تو وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ! مجھے بہشت میں لگا دینا تاکہ دوستان خدا میرا میوہ کھائیں اور پرانی اور فانی نہ ہو، یہ بات ہر ایک نے سنی جو وہاں مسجد میں موجود تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اب یہی کروں گا۔ نیز فرمایا کہ اس نے دار ہمت کو دار فنا پر اختیار کیا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رو کر فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو! جب خشک لکڑی حضور کی محبت میں روتی ہے تو تم انسان زیادہ لائق ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے مشتاق بنو۔

(شفاء، جلد اول، صفحہ: 200، مدارج النبوة، صفحہ: 236)

☆☆☆

حضور اقدس کی فضیلت تمام خلق پر

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
قَالَ لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَلَيْكَ الرُّسُلُ فَطَلْنَا نَقْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. وَإِنَّمَا كُنَّ لَكُمْ
اللَّهُ وَرَفَعَ نَفْسَهُمْ خَدَّ جَانِبِهِ (سورہ بقرہ، آیت: 253)

ترجمہ: یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا، ان میں سے کسی سے
اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا۔

حضرات اقرآن پاک کے یہ کلمات یعنی يَلَيْكَ الرُّسُلُ فَطَلْنَا نَقْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ اس
مسلے میں واضح ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے مراتب جدا گانہ ہیں۔ بعض انبیاء بعض سے افضل
ہیں، اگرچہ وصف نبوت میں سب یکساں ہیں، مگر خصائص و کمالات میں درجات متفاوت ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَرَفَعَ نَفْسَهُمْ خَدَّ جَانِبِهِ یعنی بعض کو درجوں بلند کیا۔

اس سے واضح فرمادیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی انبیاء پر افضل ہیں، کیوں کہ اس بعض
سے مراد باجماع امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب آپ انبیاء کرام پر افضل
ہوئے تو باقی مخلوق پر بطریق اولیٰ افضل ہوں گے۔ لہذا اس مختصر بیان سے ثابت ہوا کہ محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور خلق سے افضل ہیں۔

منہ: امت کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرم البشر
اور افضل الانبیاء ہیں۔ اس اجماعی مسئلے کا ثبوت آیات قرآن اور صحیح احادیث سے اور جماع
امت سے ہے۔ اس وعظ میں پہلے آیات قرآن کی جاتی ہیں نَوَازِدًا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ بَيْنَانَا
أَتَيْنَهُمْ قَوْمٌ كِتَابٌ وَجِئْتَهُمْ نَحْنُ مُصَدِّقِي لِنَا فَعَقَلَهُمْ لِقَائُنَا بِهِ

وَلَقَدْ نَزَّلْنَاهُ قَالَ أَأَفَرَأَيْتُمْ عَلَىٰ ذُلِّكُمْ مَا مَكَّرُوا بِكُمُ اللَّهُ قَالُوا أَأَفَرَأَيْتُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
فَقُلْ قَوْمِ إِنَّمَا هِيَ إِلَهُاتُ آبَائِكُمْ لِكُلِّ فِتْنَةٍ مَّقَالٌ وَآبَاءُكُمْ لَا يَمْلِكُونَ
(سورہ آل عمران، آیت: 82-81)

ترجمہ: اے محبوب! یاد کرو جب خدا نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جو میں تم کو کتاب و حکمت
دوں، پھر تمہارے پاس آئے رسول تمہاری فرمائش کی جو تمہارے ساتھ ہے، تم ضرور ان پر
ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا، فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا ایم ذمہ لیا۔ سب نے عرض
کیا کہ ہم ایمان لائے، پھر فرمایا کہ ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ
گواہوں میں سے ہوں، اب جو اس کے بعد پھر کیا وہی لوگ فاسق ہیں۔

آیت کے مضمون کا مہتمم بالشان ہونا

اس آیت کریمہ سے صریح معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے رسول
ہیں، مگر دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو کس قدر اہتمام شان سے بیان فرمایا ہے:
اَوَّلُهُ: انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں، اس لیے حکم الٰہی کی خلاف ورزی ان سے
متصور نہیں، لہذا صرف اتنا کافی تھا کہ رب تعالیٰ ان کو حکم فرمادیتا کہ اگر وہ نبی تمہارے پاس آئے
تو ان پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا، مگر اس پر اکتفا نہ فرمائی بلکہ ان سے عہد و پیمان لیا اور یہ عہد
اَتَمُّهُ: پھر آیت کے بعد دوسرا عہد ہے، جیسے نگار طیبہ میں قَوْلُ اللَّهِ الْغَلَقِ کے ساتھ مُصَدِّقٌ رَّسُولُ
اللَّهِ ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ تمام مخلوق پر پہلا فرض ربوبیت الٰہیہ کا اذعان ہے، پھر اس کے
برابر رسالت محمدیہ پر ایمان۔

ثَانِيًا: اس عہد کو لام قسم سے مؤکد فرمایا: لَقَوْلِي مَا يَكْفِيهِمْ وَلَقَدْ نَزَّلْنَاهُ
سے ملائکہ کی بیعت پر قسمیں لی جاتی ہیں۔

ثَالِثًا: پھر انوں تکید سے مؤکد کیا اور وہ بھی ثقیلاً لا کر تاکید کو اور پختہ کر دیا۔

رَابِعًا: اب مقام یہ تھا کہ انبیاء کرام جواب دیں، مگر حضرات انبیاء کے جواب دینے سے
کل خود تقدیم فرما کر پوچھا: أَأَفَرَأَيْتُمْ؟ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو کمال

تعلیم مقصود ہے۔

خاصاً: صرف اقرار پر بھی اکتفا نہ فرمائی، بلکہ ارشاد فرمایا: **وَاحْتَفِظْ عَلَى طَلِيقِ** اظہری۔ خالی اقرار نہیں، بلکہ اس پر میرا بھاری ذمہ لو۔

سادہ: انبیائے کرام کا اقرار سے مکر جانا غیر معقول ہے مگر پھر بھی فرمایا کہ ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔

سابقاً: پھر کمال یہ ہے کہ فقط ان کی گواہیوں پر بھی اکتفا نہ فرمائی، بلکہ ارشاد فرمایا: **وَإِنَّمَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ** میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں سے ہوں۔

خاصتاً: اتنی بڑی تاکید کے باوجود انبیائے کرام معصوم ہیں، ان کو شدید تہدید فرمائی کہ **فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ** اب جو اس اقرار سے پھرے گا قاتل ٹھہرے گا۔ باری تعالیٰ نے کمال اہتمام کی وجہ سے جس طرح انبیائے معصومین سے فرمایا اسی طرح اپنی توحید میں ملائکہ معصومین کے حق میں بھی ارشاد فرماتا ہے: **وَمَنْ يَغْلِبْ يَلْعَنُ إِلَى اللَّهِ فَمِنْ قَوْلِهِ فَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ** (پارہ: 17)

یعنی جو ان سے کہے گا کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں اسے جہنم کی سزا دیں گے اور عاقلوں کو اس کی سزا دیتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ کو جیسا اول حصہ لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہ کے ساتھ ایمان لانے کا اہتمام ہے، ایسے ہی بغیر کسی کی شہادت کے کلمہ کے دوسرے جرنیٹڈر سُوْل فُلُو کے ساتھ ایمان لانا بھی کمال مقصود ہے، یعنی اللہ ایسا معبود برحق ہے کہ ملائکہ مقربین بھی اس کی بندگی سے منہ نہیں پھیر سکتے اسی طرح حبیب خدا ایسے رسول ہیں کہ انبیاء و مرسلین بھی ان کا کلمہ پڑھتے ہیں۔

انبیائے کرام نے اپنا عہد پورا کیا

حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اس عہد ربانی کو پورا کرتے رہے اور اپنی مجالس و محافل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کرتے اور اپنی امتوں سے حضور پر ایمان لانے اور ہد کرنے کا عہد لیتے، یہاں تک کہ آخری مژدہ رساں حضرت مریم کا پاک بیٹا حضرت مسیح کلمہ

اللہ صلوٰۃ اللہ علیہ من بعدہ رسول تائی ومن بعدہ یقی اسٹیف انھن کہتا تشریف لایا۔

ابن مساکر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں:

لَمْ يَزَلِ اللَّهُ يَخْتَلِفُ فِي الْمَلِكِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَقَرُّنَ بَعْدَهُ وَتَمَّ كَرَمُ اللَّهِ تَعَالَى

بَدُوْتُكُمْ فِيهِ عَنِّي الْخَرْجَةُ لِلَّهِ فِي عِلْمِهِ قَرْنٍ وَفِي عِلْمِهِ قَرْنٍ وَفِي عِلْمِهِ قَرْنٍ وَفِي عِلْمِهِ قَرْنٍ

ترجمہ: ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آدم اور ان کے بعد

انہی کو پیشین گوئی فرماتا رہا اور تمام امتیں آپ کی آمد کی خوشیاں مناتیں اور آپ کے واسطے سے

طلب حق کر رہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین امت، بہترین زمانہ، بہترین اصحاب

اور بہترین شہر میں ظاہر فرمایا۔

قرآن پاک میں اس کی تصدیق موجود ہے **تَوَكَّلْنَا وَمَنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا**

ترجمہ: حضور کے ظہور سے پہلے کافروں پر اس کے وسیلے سے حق چاہے، پھر جب وہ جانا

پہچانناں کے پاس تشریف لایا تو وہ منکر ہو گئے، پس اللہ کی پینکار ہو منکروں پر۔

حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یہود مشرکوں سے لڑتے تو یہ دعا کیا کرتے: **اللَّهُمَّ**

الْفَرِّغْ عَلَيْهِم بِاللَّيْلِ الْمُتَعَبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ (جواہرین: 14)

یا اللہ اس نبی کے واسطے سے ہماری مدد فرما جو آخر زمانہ میں بیخوش ہو گا اسی عہد ویشاق کا

مبب ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: **لَوْ كَانَ مُؤْنِسِي حَيًّا مَا وَسَّعَتْ إِلَّا إِلَيَّ**

(مدارج، جداول، صفحہ: 98، البیواقیت والجاہر، صفحہ: 22)

ترجمہ: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اگر آج موئی عیہ

الملاہونیا میں ہوتے تو میری ہیروئی کے سوائے ان کے پاس کوئی گنجائش نہ ہوتی۔

ایک حدیث پاک میں ہے **لَوْ كَانَ مُؤْنِسِي وَبِعَيْنِي مَا وَسَّعَتْ إِلَّا إِلَيَّ**

(البیواقیت والجاہر، جلد دوم، صفحہ: 22)

ترجمہ: اگر موئی اور بیٹلی علیہما السلام دنیا میں ہوتے تو میری ہیروئی کے سوائے ان کے پاس کوئی

گنجائش نہ ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آخر زمانہ میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام

ترجمہ: انیس بیجاہم نے آپ کو کمر سب لوگوں کی طرف خوشخبری اور راز ستا لیکن اکثر لوگ بے خبر ہیں۔

دوسرے مقام پر فرماتا ہے: اَقْلَ مَا يَكُنُّهُ النَّاسُ اِلَى رَسُوْلٍ لِّلْاٰلِهَةِ نَجِيَّةً.

(پارہ 9: ہر کو: 10)
ترجمہ: آپ فرمادیں کہ اسے لوگوں کا تم سب کی طرف میں اللہ کا رسول ہوں۔

حضور صرف انسانوں ہی کے لیے رسول بن کر تشریف نہیں لائے بلکہ انسانوں، جنوں اور فرشتوں، حیوانوں، شجر و حجر، غرض کہ ہر مخلوق خدا کے لیے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے: كُنَّا رَاٰكُ الَّذِي تَرٰكَ الْفُرْقَانِ عَلٰى عَيْنَيْهِ لِيَعْلَمَ الْبٰلِغِيْنَ تَذٰكِرًا.

(سورہ فرقان، آیت: 1)
ترجمہ: بڑی برکت والا ہے وہ جس نے قرآن اپنے بندے پر نازل فرمایا کہ وہ سارے جہان کو ڈر ستانے والا ہو۔

خود دونوں جہن کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلْقِ كَلِّمَةً وَخُتْبَةً فِي الشُّبُهَاتِ۔ (مسلم مشکوٰۃ، صفحہ: 512)
ترجمہ: میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔

شہنشاہ ہفت کشور

بھلا یہ تو سوچو کہ ایک تو صرف ایک بستی کا حاکم یا صرف ایک ولایت کا بادشاہ ہے اور ایک وہ ہے جو ہفت اقلیم اور ساری دنیا کا شہنشاہ ہے۔ کیا شہنشاہ ہفت اقلیم من سے افضل نہ ہوگا؟ ضرور ہوگا، لہذا ماننا پڑے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سب رسولوں اور نبیوں سے افضل ہیں۔ بعینہ یہی دلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں:

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی فَضَّلَ مُحَمَّدًا صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم عَلٰی لَا کُیْبَیَاہُ عَلٰی اٰھْلِ السَّیْنِیَّہِ۔
ترجمہ: بے شک اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اور مہمانوں سے افضل کیا۔
حاضرین نے انبیاء علیہم السلام پر وجہ تفصیل پوچھی تو فرمایا اِنَّ اللّٰہَ تَعَالٰی قَالَ: وَفَا

اُرْسِلْنَا مِنْ رَسُوْلِ اِلٰی بِلْسَانِ قَوْمِہٖ وَقَالَ یٰمُحَمَّدُ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم وَمَا اُرْسِلْنَا اِلَّا لِمَنْ یَنْتَظِرُہٗ فَاُرْسِلْنَا اِلَی الْاٰمِنِ وَالْاٰمِنِ۔ (داری، مشکوٰۃ، صفحہ: 515)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ (اور رسولوں کے واسطے) ہم نے نہ بھیجا کوئی رسول مگر اس کے قوم کی زبان کے ساتھ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔

معلوم ہو کہ آپ کو تمام انسانوں اور جنوں کے لیے رسول بنایا ہے۔
اعلیٰ حضرت عظیم، برکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کو اس شعر میں ادا فرمایا:
سب سے اعلیٰ دادی دارا غنی سب سے بالا دالا دارا غنی

دیگر وجہ فضیلت

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: هُوَ الَّذِیْ اَرْسَلَ رَسُوْلَہٗ بِالْهُدٰی وَبِیِّنٰتٍ لِّیُظْہِرَ عَلٰی الْاٰتِیٰتِ کُلِّہٖ وَکُلِّیْ بِاللّٰہِ شَہِیْدًا۔ (سورہ فتح، آیت: 28)
ترجمہ: وہی ہے جس نے اپنا رسول بدینت اور سچا دین لے کر بھیجا کہ اسے غالب کرے سب دینوں پر اور اللہ کی شہادت کافی ہے۔

اور امت مسلمہ کے متعلق ارشاد ہوتا ہے: کُنْتُ خُذُّہٗ خَیْرًا اَمًّا وَاٰخِرَ حَیٰثِہٖ اِمًّا۔ (پارہ 4)
ترجمہ: تم سب سے بہتر امت ہو کہ لوگوں کے لیے طاہر کیے گئے۔

لوہر کی دونوں آفتوں سے واضح ہوتا ہے کہ حضور کا دین تمام دینوں سے اعلیٰ و اکمل ہے اور آپ کی امت سب امتوں سے افضل و بہتر تو اس دین کا مالک اور اس امت کا آقا بھی تمام دین اور امت والوں سے افضل و اعلیٰ ہوگا۔

تاکہ وہ ہے کہ جب بادشاہ اپنے تمام امرا کو نام لے کر پکارے اور ان میں ایک کو یوں بلائے کہ اے مقرب بارگاہ! اے نائب سلطنت! اے صاحب عزت! اے سپہ مملکت! تو ہر ذی ہوش انسان سمجھ جاتا ہے کہ بادشاہ کی بارگاہ میں زیادہ عزت و دو جاہت اسی کی ہے اور اس سے بڑھ کر اور کوئی زیادہ پیارا نہیں ہے۔ اس لیے اس کو زیادہ پیارا ہے۔ جہاں تشریف بادشاہ حقیقی جب اپنے نبیوں اور رسولوں کو پکارتا ہے، جلاتا ہے تو نام لے کر، جیسا کہ فرمایا:

لَا تَحْمِلُ اسْمُكَ اَنْتَ وَرَوْحُكَ الْجَنَّةَ. يَأْتُوخُ الْهَيْبَةُ بِسَلَامٍ مَقَامًا بِالْكَرَامَةِ قَدْ ضَلَّكَ
الرُّوْحَانُ يَأْتُوخُ إِلَى اَنَا اللَّهُ. يَأْتُوخُ إِلَى مَسْئُولِيكَ. يَأْتُوخُ إِلَى اَنَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ نَارًا حَرًّا
تُحْمِلُكَ يَبْنِي خَلْدُ الْكِتَابِ بِقَوْلِهِ.

دیکھ لو، ان حضرات کو بلایا، پکارا، نہ فرمایا تو نام لے کر مگر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ کو نام لے کر نہیں پکارا بلکہ اوصاف جمید اور القاب جمیلہ سے پکارا، چنانچہ فرمایا یَا نَبِیُّنَا الشَّہِیْدُ یَا نَبِیُّنَا الشَّہِیْدُ۔ اے نبی! تجھے رسول بنایا۔

یَا نَبِیُّنَا الرَّسُولُ یَلْعَنُ مَا اَنْزَلَ اِلَیْكَ۔ اے رسول! وہ پہنچا جو تیری طرف نازل ہوا۔
یَا نَبِیُّنَا الْمُرْتَبِلُ۔ اے کھڑا اور مے لیٹنے والے ارات میں قیام فرما۔
یَا نَبِیُّنَا الْمُنْقِیْرُ۔ اے جھڑ مارتے والے اکھڑا اور ڈرنا۔
یَسَّ۔ وَالْقُرْآنُ اِنْ اَلْحَکِیْمِہٖ اِنَّكَ لَبِیْنَ الْمَوْسِقِیْنِ۔ اے سردار اہم ہے حکمت والے قرآن کی، اے ایک تو مرسوں سے ہے۔

ظہ۔ مَا اَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْفٰی۔ اے چودہویں کے چاند اہم نے تجھ پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ شفقت میں پڑیں۔
کسی عربی شاعر نے کی خوب کہا ہے:

قَدْ عَلَا حَبِیْبُ الرَّسُلِ کُلًّا بِاَسْمَیْہِ وَدَعَاكَ وَخَلَّكَ بِالرُّسُولِ وَبِالنَّبِیِّ
یعنی تمام رسول کون کے نام سے پکارا، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی کے خطاب سے پکارا۔

حافظہ۔: یسین اور طہ کے متعلق علماء کے کئی اقوال ہیں، یا تو یہ دونوں حضور علیہ السلام کے نام ہیں یا۔ کا معنی یا زنجیل یا ان کا معنی یا انسان ہے اور یسین کا معنی یا سید ہے۔ جیسا کہ مدارج، جلد اول، صفحہ 89 اور شفا، صفحہ 20 میں ہے اور طہ کا معنی طاہر کے معنی میں ہے یا ہادی کے۔ نیز ۶۶ نے فرمایا ہے کہ طہ کے بعد، حساب الجود میں تو ہیں اور ہاک کے پانچ تو مجموعہ چودہ ہوئے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اے چودہویں رات کے چاند! جیسا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج، جلد اول، صفحہ 89 میں لکھا ہے۔

تراعر لولہ کہ تمکین ہن است ثنائے تو طہ و یسین است

یا آدم است یا پدر خطاب یا نَبِیُّنَا الدِّیُّ خطاب محمد است
یعنی یا رسول اللہ! آپ کی عزت کا ذکر لولہ میں ہے، آپ کی شاد و س ہے، یا با آدم کو یا
ہم سے خطاب کیا گیا جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا نَبِیُّنَا الدِّیُّ کہہ کر خطاب کیا جا رہا ہے۔

نفیلت کی آخری وجہ
ایمانے سابقین کے زمانے کے کفار خود اپنے اپنے نبی کو ان کا نام لے کر پکارتے تھے،
جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ اساطیر نے کہا: یُعِیْسٰی بَنَی مَرْیَمَ عَلٰی سَیِّدِیْنِہُمَا
مگر قرہان حبیب خدا کی عظمت شان پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام لیواؤں کو اپنا حکم
یا کر آگاہ فرمادیا کہ خبردار میرے حبیب کو ان کا نام لے کر کوئی نہ پکارے، بلکہ نام سے بلانے
اور پکارنے کو امت پر حرام قرار دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

لَا تَقْبَلُوْا اَدْعَاۃَہُمْ سُبُوْلًا یَّحْسِبُوْا بِمَعْضٰیہٖ تَفْضِیْلًا۔ (سورہ نور)
ترجمہ رسول کریم کو ایسے نہ بلاؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔
یعنی اے زید! اے عمر! بلکہ ادب سے پکارو اور یوں کہو یَا سُبُوْلَ اللہ یَا نَبِیِّ اللہ یَا سَیِّدِی
اللہ سُبُوْلَکَ یَا خَاتَمَ السُّبُوْلِیْنِ یَا شَفِیْعَ الْمُنْدَبِقِیْنِ صَلِّ لِلّٰہِ عَلَیْہِ وَسَلِّمْ۔

اگر کوئی نام لے کر پکارے تو بے ادب و گستاخ شمار کیا جائے گا، کیوں کہ خود خالق و مالک
اور بادشاہ حق تعالیٰ نے کسی بھی مقام پر حضور کو نام لے کر نہیں پکارا، تو نظام کی کیا مجال ہے کہ وہ اپنے
آقا و مولیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا نام پاک لے کر پکارے۔

منہ: جن روایتوں میں یا محمد کا لفظ آجائے تو وہاں یا رسول اللہ یا نبی اللہ! کہنا چاہیے،
کیوں کہ اللہ تعالیٰ جب پہلی امتوں کو نہ فرماتا ہے، تو یَا نَبِیُّنَا الْمَسْکُوْنِ فرماتا ہے تو رات میں جا بجا
یہ لفظ ارشاد ہے، و قرآن مجید میں ہے یا نبی اسرائیل وغیرہ، مگر اس امت مرحومہ کے لیے اپنے
حبیب کے صدقے میں عمدہ خطاب اور شیریں ندا اختیار کی و فرمایا: یَا نَبِیُّنَا اَللّٰہُمَّ اَسْمُوْا
یعنی سے ایمان والو! امتی کے لیے اس سے زیادہ اور کیا نفیلت ہوگی۔ واقعی سچ ہے کہ
محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے: تَخَافُہُمْ وَیُحِبُّہُمْ اللّٰہُ
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت

اللہ جل مجدہ نے قلوب کی ہدایت کی خاطر بے شمار اجناس جوٹ فرمائے، مگر کسی کی جان، زمانہ، اُن کے شہر اور اُن کی باتوں کی قسم نہ کھائی، مگر اپنے حبیب کو وہ مرتبہ جلیلہ عطا فرمایا کہ حضور کی جان، عمر اور بقا کی قسم کھائی، ارشاد باری ہے:

لَعَنَ لَكَ اِنَّكَ لَتَفي سَكْرَتِكَ بِمَا تُكْفِرُ بِهِ (حجرات: ۱۷)

ترجمہ: اے محبوب! آپ کی جان کی قسم وہ کافر اپنے نشے میں اندھے ہو رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بڑے پیغمبر گر چکے ہیں۔ وہ ضرور کلمہ بھی تھے اور غلط بھی تھے، مگر اُن میں سے کسی کی جان اور عمر کی قسم نہیں کھائی، اگر جان کی قسم کھائی تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔

ثابت ہوا کہ اللہ کا پیارا محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں:

مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا خَرَأَ وَمَا بَرَأَ اَنْفَا اَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنْ مُّحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا سَمِعَتْ اللَّهُ اَقْسَمَ بِحَيَاةِ اَخِي مُحَمَّدٍ (مدارج النبوة، جلد اول، صفحہ: 82)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی نہ بنایا، نہ پیدا کیا جو اُسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز ہو اور میں نے اللہ تعالیٰ سے نہیں سنا کہ حضور کی حیات اور عمر کے سوا کسی اور کی حیات کی قسم کھائی ہو۔

احد تابعین سے حضرت ابو جہز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: خَالَفْتُمُ اللَّهَ تَعَالَى بِحَيَاةِ اَخِي مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ اَكْرَمُ الْوُفْقَةِ عَشْرَةً (خطاب، ج: ۱، صفحہ: 20)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے کسی کی حیات کی قسم نہیں فرمائی سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیوں کہ اللہ کے یہاں حضور تمام مخلوقات سے زیادہ عزیز ہیں۔

حضور کے زمانے کی قسم

اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ برکت نشان کی قسمیں کھائی ہیں۔ خود ارشاد فرماتا ہے: وَالْقَطْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (پارہ: 30)

ترجمہ: قسم ہے زمانہ مصطفیٰ کی، بے شک انسان گمائی میں ہے۔

فقائدہ: امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس مصرعے میں زمانہ برکت نشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور فرمایا کہ علمائے حضور کی حدیث سے حجت پکڑی ہے کہ عصر سے مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ حدیث پاک یہ ہے: اِنَّمَا مَقْسُكُكُمْ وَقَتْلُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْكُمْ لَنْ يَسْتَأْذِنَ اَجْرَاءُ فَقَالَ مَنْ يَتَعَلَّمُ مِنَ الْقَبْرِ اِلَى الظُّهْرِ يَفْقِرُ اِلَى فَعْمَلِكِ الْيَهُودُ ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَتَعَلَّمُ مِنَ الْقَبْرِ اِلَى الْعَصْرِ يَفْقِرُ اِلَى فَعْمَلِكِ النَّصَارَى ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَتَعَلَّمُ مِنَ الْقَبْرِ اِلَى الْمَغْرِبِ يَفْقِرُ اِلَى فَعْمَلِكِ الْكُفَرِ فَقَضَيْتُمْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَقَالُوا: لَا تَقَالَ: قَتَلْتُمْ عَمَلًا وَقَالَ: اَجْرَاءُ فَقَالَ: اللَّهُ وَهَلْ تَقْضِيكُمْ مِنْ اَجْرِكُمْ شَيْئًا، قَالُوا: لَا تَقَالَ: قَتَلْتُمْ فَنُطِلُ اَوْ يَنْبُو مِنْ اَشْيَاءٍ فَكُنْتُمْ اَقْلَ عَمَلًا وَالْكَفَرُ اَجْرًا، (بخاری، انوار مرقیہ، صفحہ: 389)

ترجمہ: بے شک تمہاری اور تم سے پہلوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے بہت سے مزدور مزدوری پر لیے اور کہا کہ جو میرے ظہر تک کام کرے گا اسے قیراط ملے گا، یہودیوں نے مل لی، پھر کہا کہ جو نصف ظہر سے عصر تک کام کرے گا اسے قیراط ملے گا، گھرانوں نے کام کیا، پھر فرمایا کہ جو شخص عصر سے مغرب تک کام کرے گا اسے دو قیراط ملیں گے، یہودی اور نصرانی ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ کام ہمارا زائد اور مزدوری کم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری مزدوری کم کی ہے؟ انھوں نے کہا کہ نہیں، فرمایا کہ یہ میرا فضل ہے جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ پس اسے مسلمانو! تم کام تمہارا کرتے ہو اور اجرت زیادہ لیتے ہو۔

علماء نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ زمانہ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا

زمانہ ہے، اسی طرح شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی لکھتے ہیں:

بعض گفتہ اند کہ مراد از عصرِ پیغمبر ماست صلی اللہ علیہ وسلم کہ بسبب بعثتِ ادباز اور سود و زیاں مکرّم شدہ ہر کہ اطاعتِ ایشان نمود و سودے حاصل کرد تا ابدالآباد باقیست و ہر کہ نافرمانی او کرد زیانے بدست بدست آمد و در کہ نہایت عداوت۔ پس آں عصر بسبب کثرتِ انوار الہی و فیضانِ علوم لاختصاصی و نزدیک کردن در آں و آمدن زید و کنہا راں حطّیج وارد کہ از ابتدائے آدم تا ہندم و در پنج روزگار سے عصرِ پیغمبر آں بوجود نیامد و خواہد آمد۔ و انعم ماقبل۔

خوشا عہدے کہ مردم آدم بے سایہ و دید نہ فریب است ایما زمان گرسایہ آدم شود پیدا

(تفسیر عزیزی عم، صفحہ: 275)

ترجمہ: بعض علمائے کرام نے فرمایا ہے کہ عصر سے مراد زمانہ ہر سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ کی بعثت کے سبب نفع و نقصان کا بازار گرم ہو گیا۔ جس نے آپ کی اطاعت کی ایسا نفع پایا کہ ہمیشہ ہمیشہ باقی ہے اور جس نے نافرمانی کی اس نے ایسا نقصان پایا کہ اس کی انتہا کوئی نہیں، تو وہ زمانہ بسبب کثرتِ انوار الہی اور غیر متناہی علوم کے فیضان سے اور دوسروں کو نزدیک کرنا اور گنہگاروں کو بخشا ایسا بڑا نشان رکھتا ہے کہ ابتدائے آدم علیہ السلام سے لے کر کسی زمانے میں بھی اس کا عصرِ پیغمبر بھی وجود میں نہیں آیا اور نہ ہی آئے گا۔

آپ کے شہر کی قسم

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہِ الہی میں وہ عظمت و کرامت حاصل ہے کہ اللہ اس شہر کی قسم کھاتا ہے جس میں مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں، کیوں کہ عاودہ ہے کہ شرف النکان بالکین۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لَا أَقْسِمُ بِهَذَا النَّبِيِّ سَأَنْتَ جَلَّ جَلَّ بِهَذَا النَّبِيِّ

یعنی میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی جس شہر میں آپ جلوہ افروز ہیں۔

فائدہ: اس شہرِ مقسم بہ میں اختلاف ہے۔ بعض نے فرمایا ہے کہ وہ مدینہ منورہ ہے۔ اکثر کا مذہب ہے کہ وہ مکہ معظمہ ہے۔ اللہ مکہ معظمہ کی قسم کھاتا ہے مگر اس لیے نہیں کہ وہاں خانہ کعبہ

ہے یا منی ہے یا مقامِ ابراہیم ہے یا میزابِ رحمت ہے یا مرقاۃ ہے، بلکہ اس لیے قسم کھاتا ہے کہ اس شہر کی جگہوں میں مصطفیٰ کے قدموں کے ٹکڑے لگے ہیں، اس لیے قسم اٹھاتی گئی، اور یہی وہ چیز ہے جو میرالمؤمنین مرقاۃ راق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ وَأَيُّهَا رَسُولُ اللَّهِ! بَتِّحْتُمْ رَسِيدَهُ اسْتِ فَضِيلَتِ تَوْزِدُ خُدا بِرَحْمَةٍ قَدَا كَمْ سَوَكُنْدُ خُودِ اللّٰہِ تَعَالٰی بِحَيَاتِ تَوْزِدُ حَيَاتِ سائر انبیاء علیہم السلام ورسیدہ اسْتِ فَضِيلَتِ تَوْزِدُ خُدا تَعَالٰی بِحَدِّكَ مَرْكَزِ خُودِ تَخَاكَ پائے تَوْ كَلْتِ لَا أَقْسِمُ بِهَذَا النَّبِيِّ

(عارض المصنوع، جلد اول، صفحہ: 83)

ترجمہ: میرے ماں باپ حضور پر قربان، بے شک حضور کی بزرگی اللہ کے نزدیک اس حد کو پہنچی ہے کہ حضور کی زندگی کی قسم کھا لی، نہ باقی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی اور بے شک حضور کی فضیلت اللہ کے یہاں اس نہایت کی عظمت کی کہ حضور کی خاک پاکی قسم کھائی کہ وہ خود فرماتا ہے مجھے اس شہر کی قسم ہے۔

حضور کے چہرہ اقدس کی قسم

کمال ہے کہ وہ انبیا میں اپنے محبوب کے چہرے اور زلفوں کی قسم کھاتا ہے۔

قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے:

وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلُ نَفَا سَجْحَىٰ (پارہ 30)

ترجمہ: قسم ہے چہرہ مصیب کی اور اُن زلفوں کی جب وہ چہرے پر چھا جاتی ہیں۔

فائدہ: اگرچہ ضحیٰ اور لیل سے مراد مفسرین نے مختلف لیے ہیں، مگر عشاق کے یہاں ضحیٰ سے چہرہ اقدس مراد ہے اور لیل سے مراد آپ کے سیاہ گیسو ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں: بعض گویند کہ مراد از ضحیٰ روئے پیغمبر است صلی اللہ علیہ وسلم واز لیل موئے او کہ

دو سیاہی بچوں شب است۔ (تفسیر عزیزی، صفحہ: 217)

ترجمہ: بعض علماء فرماتے ہیں کہ ضحیٰ سے چہرہ مصطفیٰ مراد ہے اور لیل سے مراد آپ کے گیسو

ہیں جو رات کی طرح سیاہ تھے۔

حضور کی کتاب کی قسم

اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کی قسم کھاتے ہوئے فرما تا ہے:

فِي سِوَالِ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ، إِنَّكَ لَيَقِينُ لَمْزَسَلَفَتِ (سورہ یسین، آیت: 1 تا 3)

ترجمہ: حکمت والے قرآن کی قسم! بے شک تم رسولوں میں سے ہو۔

دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے قسم کھائی ہے۔ کلمہ یسین قضاہیات سے ہے، اس لیے اس کے صحیح معنی تو رب ہی جانتا ہے یا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مگر بعض علما نے اس کی کچھ تاویلیں بیان فرمائی ہیں:

۱۔ سرکارِ مدینہ کا ام گرامی ہو جیسا کہ روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں میرے بارہ نام ہیں، ان میں سے طہ اور یسین کا ذکر فرمایا۔ اس صورت میں حرف عا مخدوف ہوگا تو تقدیر عبارت اس طرح ہوگی کہ یسین یعنی اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم)

۲۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یسین سے مراد یاسید ہے، اب اس کا معنی ہوگا کاسے سردارا

۳۔ بعض نے کہا کہ یسین کا معنی یا زجل ہے۔ بعض نے کہا کہ اس کا معنی یا انسان ہے۔ بہر تقدیر مراد اس سے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر یا تو آپ کو ندا ہے یا آپ کے ساتھ قسم ہے تو دو قسمیں ہو جائیں گی: ایک آپ کے نام کے ساتھ اور ایک آپ کی کتاب کے ساتھ۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 83، شفا، جلد اول، صفحہ: 20)

حاصل مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے محبوب کی رسالت کی قسم کھائی، حالانکہ دیگر کسی نبی کی رسالت کی قسم اللہ تعالیٰ نے نہیں کھائی۔

حضرت نقاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تَعْلَمُ تَقْبِيحَ خُلَّةِ تَعَالَى لَا تَحِبُّ مِنْ أَنْبِيَائِهِ بِالْوَسْطَانِ كَيْتَابِهِ [لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَى وَجْهِ تَسْلِيمٍ] (شفا، جلد اول، صفحہ: 20)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی رسالت کے ساتھ اپنی کتاب میں قسم نہیں کھائی مگر پیارے

رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی قسم کھائی۔

حضور کے والد کی قسم

اللہ تعالیٰ نے سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی بھی قسم کھائی ہے:

وَوَالِدِ يُوْقَافَ وَلَدَ (پارہ: 30) یعنی قسم ہے والد اور مولود کی۔

والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، تو آپ کے والد کی قسم کھائی گئی، یا والد سے مراد حضرت ابراہیم و اسماعیل ہیں۔ سرکارِ مدینہ کے یہ بھی والد ہیں، اور قاف و لَد سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، گو یا اللہ تعالیٰ نے قاف و لَد سے مراد دو قسمیں کھائی ہیں: ایک آپ کے والد کے والد کی اور ایک آپ کی۔ (صلی اللہ علیہ وسلم) (شفا، جلد اول، صفحہ: 21)

حضور کے قلب کی قسم

اللہ تعالیٰ فرما تا ہے تَوَالِدُ تَقْبِيحَ إِذَا هُوَ (پارہ: 27)

مفسرین نے نجم کے بہت معانی بیان کیے ہیں مگر عشاق کے یہاں پسندیدہ معنی وہ ہے جو حضرت امام جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ نجم سے مراد یا تو ذات مصطفیٰ ہے یا جب مصطفیٰ، اگر ذات مراد ہے تو معنی یہ ہوگا کہ اس چمکتے ستارے محمد کی قسم! جب آپ معراج سے اترے، اگر قلب مصطفیٰ مراد ہو تو معنی یہ ہوگا کہ قلب مصطفیٰ کی قسم! جب انوار الہیہ سے منشرح ہوں۔ (شفا، جلد اول، صفحہ: 21-22؛ مدارج، جلد اول، صفحہ: 84)

☆☆☆

لے: إِنَّ عُنْتَنَا وَذَعَرْتُهُ وَقَلَّاهُ۔

یعنی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور دشمن بکڑا۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی اس بے ہودگی کا ایسا جواب دیا جس سے شراب مصطفیٰ ہک گئی۔ ارشاد باری ہے: وَالضُّعْفَىٰ وَالنَّاسِیْنَ اِذَا سَمِعُوا مَا وَعَدَكَ رَبُّكَ وَمَا قُلْنَا: وَلَآ اُخْرَفُكَ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاَوَّلِ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔

ترجمہ: (اے محبوب) قسم ہے آپ کے دے روٹن کی اور قسم ہے آپ کی زلفوں کی جب چمکتے یہ رخساروں پر بکھر کر آئے۔ نہ تجھے آپ کے رب نے چھوڑا اور نہ دشمن بنایا۔ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ قریب ہے کہ آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ دہش ہو جائیں گے۔ کفار نے گستاخی کی کہ انت مؤسلاً، کہ آپ رسول نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب یوں دیا: یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ لَیْسَ لَکُمْ لَیْسَ مِنَ الْفُرْسِیَّةِ، مجھے قسم ہے نکست والے قرآن کی ا بے شک آپ رسول ہیں۔

عبداللہ ابن ابی سعول نے یہ کلمہ طہود کہا: لَیْسَ لَکُمْ لَیْسَ مِنَ الْفُرْسِیَّةِ تَبْغِیْ جَنِّ الْاَعْزٰی وَمِنْهَا الْاَکْثَلُ۔ کہ جب ہم مدینہ میں ہوں گے تو عزت والا ذلیل کو مدینہ سے نکال دے گا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا: وَیَلَوُا الْعِرْقَ وَلَوْ سُوِّیَہٗ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ وَلَکِنَ الْمُنَافِقُوْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ۔ یعنی عزت تو تمام اللہ و رسول اور مومنین ہی کے ہے، مگر منافقوں کو نہیں۔

جب کفار نے اعتراض کرتے ہوئے کہا: مَا اِیْہَذَا الرَّسُوْلُ یَأْتِیْکُمُ الْکُفَّارَہُ وَیَخْبِیْہِیْ الْاَسْوَآءِ۔ یعنی یہ کیا رسول ہے کہ کھانا بھی کھا تا ہے اور بازار میں چلتا بھی ہے، تو خود اللہ تعالیٰ نے جواب دیا: مَا زَا سَلَّمْنَا مِنْ قَبْلِکَ الْمُرْسَلِیْنَ اِلَّا اَنۡکَہُمۡ لَیۡسَ اَکْثَلُوْنَ الْکُفَّارَہُ وَیَخْبِیْہِیْ الْاَسْوَآءِ۔ نہیں بیچے ہم نے تجھ سے پہلے رسول مگر یہ کہ وہ سب کھانا کھاتے اور بازار میں آتے جاتے تھے۔ جب کفار نے کہا: تَوَلَّیۡنَا وَلَقَدْ عَلِمْنَا بِمَقْلِ هٰذَا اِنْ هٰذَا اِلَّا اَسَاطِیْرُ لَاۤ اُولٰٓئِکَ۔ اور ہم چاہیں تو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کے قصے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بے دلوں کو جواب دیا: قُلْ فَاَنۡتُمْ اَسۡوَرُۥہٗ فِیۡہِہٖ اِنْ کُنۡتُمْ صٰدِقِیۡنَ۔ اے حبیب ان سے فرمادیں کہ اگر تم سچے ہو تو ایک چھوٹی سی سورت کی شکل بنا کر لاؤ۔ نیز یہ بھی فرمایا: قُلْ لَّوۡلِیُّ اِجۡتِمَاعِہِ الْجَہِلُوۡنَ

وَالْاَنۡسَ عَلٰی اَنۡ یَّکُوۡنَ اَعۡمٰیۡلُ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا یَاۡکُوۡنُ فِیۡہِہٖ۔ آپ فرمادیں کہ اگر تمام جن اور انسان اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن کی شکل لائیں تو اس کی شکل نہ لائیں گے۔

جب کفار و مشرکوں نے حبیب خدا کو شاعری کا عیب لگایا تو خدا نے جواب دیا: وَمَا عَلَّمْنٰہُ الْغِیۡثَ وَمَا یَتَّبِعُہٗ اِنَّ ہُوَ اِلَّا ذِکْرٌ وَّزَکٰۤرٌ مُّبِیۡنٌ۔ نہ ہم نے انھیں شعر سکھایا اور نہ وہ اس کے بانی تھا۔ وہ نہیں مگر نصیحت اور روشن بیان والا قرآن۔

عاصم بن وائل بد بخت نے جب صاحبزادہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتحال پر حضور کو اعتراض بنی نسل پریدہ کہا تو خدا نے ذوالجلد نے جواب دیا: نَاۡیَا عَلَیۡکَ الْکُوۡفَرُ۔ بے شک ہم نے تمھیں خیر کثیر عطا فرمائی، یعنی اولاد سے نسل چلنے کو تمھاری بندگی ذکر سے کیا نسبت جو لاکھوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک بھی کوئی نہیں جانتا۔ اے محبوب! تمھاری ثنا کا ذکر نکالنا تو قیام قیامت تک اکثاف عالم و اطراف جہان میں بیچے گا اور تمھارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ تمام عالم میں مربوط ہوگا۔ اس کے علاوہ تمام مسلمان تمھارے بال بچے ہیں اور تم سامعین باپ ان کے لیے کوئی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام عالم تمھاری معنوی اولاد ہے، اگر تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوگا اور تمھارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہے۔ اس لیے اے محبوب! اشتیاق کی زبان درازی سے طول نہ ہو بلکہ فَضْلَ لِرَبِّکَ وَنَحْمُہٗ۔ اِنَّ شَآءَیۡکَ هُوَ الْاَہَمُّ۔ آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں سب خشک آپ کا دشمن ہی نسل پریدہ ہے۔

جن بیٹوں پر اُسے ناز ہے، وہ یعنی عمرو و ہاشم دونوں مسلمان ہو کر تمھارے دینی بیٹے ہو جائیں گے اور اُس کے دشمن۔ اس جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی عظمت ہے جو اہل ایمان کی نگاہ ایمانی سے پوشیدہ نہیں۔

جب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتے داروں کو جمع فرما کر اسلام اور اپنی اطاعت کی طرف دعوت دی تو ایک شقی ازلی البواب لہذا: فَاَنۡتَ اَکۡثَرُ النَّاسِ سَآۡءَۃً یَّہۡدٰیۡہُمَا لِهٰذَا مِیۡثَاقَہُمَا، یعنی ہلاکت ہوتیرے لیے کہ اسی لیے تو نے ہمیں جمع کیا ہے؟

یہ کلمہ طہود ایسا تھا جس سے مسلمان جل گئے۔ اللہ تمھارے غضب میں آیا اور ناخبرداروں کو جواب دیا: تَنۡتَہٰیۡ یٰۤاَیُّہَا لَہۡبٌ وُّتَّہٰ مَّا اَعۡلٰی عَنۡہُ مَّآلَہٗ وَمَا کُنۡتَ مَسۡضُیۡلَ کَاۡرَاۡ خَافَ

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ وَفِي قُلُوبِهِمْ مَضْمُونٌ

ترجمہ: نوٹ گئے دونوں ہاتھ ابواب کے، وہ ہلاک ہوا، اور اس کے کچھ کام نہ آیا بل جو اس نے کمایا، اب داخل ہوگا بھڑکی آگ میں اور اس کی صورت گزریوں کا گھٹا سر پر لیے اس کے گلے میں مونچھ کی رہی ہے۔

مسلمانوں! مقام غور ہے کہ جب اراکین سلطنت و عہد مملکت سے باغیان سرکش بے ادباندہ پیش آئیں اور بادشاہ ان سب کے جواب انھیں پر چھوڑ دے، مگر ایک سردار عدل و قاری طرف سے مخالفوں کو خود جواب دے اور خود سے کچھ بولنے نہ دے تو کیا ہر کچھ دار اس معاملے کو دیکھ کر یہ یقین نہ کرے گا کہ بارگاہ سلطانی میں جو اس خالص امیر کا اخراج و اکرام ہے وہ کسی کا نہیں اور یہی امیر تمام امرا سے افضل ہے۔

مزید سنئے! جب زلیخا نے سیدنا یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی تو، اللہ تعالیٰ نے ایک دورہ پیتے بچے کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو لوگوں کی بدگمانی سے نجات بخشی۔ اسی طرح جب یہود نے حضرت مریم پر بدگمانی کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو ابھی چند روز کے تھے، ان سے گواہی دلا کر ان کو بدگمانی سے بچایا، مگر جب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقوں نے بہتان باندھا تو رب تعالیٰ نے خود ان کی پاک دامنی کی گواہی دی اور سترہ آیتیں نازل فرمائیں، اگر چاہتا تو ایک درخت اور پتھر سے بھی گواہی دلواسکتا تھا، مگر منظور یہ ہوا کہ محبوبہ محبوب کی طہارت و پاک پر خود گواہی دیں اور ان کی عزت و امتیاز بڑھائیں۔

☆☆☆

ستر ہواں وعظ: 5

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت

حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے

حضرت احمد مجتبیٰ رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بیعت اللہ کی اطاعت اور حضور کی اطاعت بیعت رب کی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: 'وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ' یعنی جس نے اطاعت کی رسول پاک کی اس نے اطاعت کی اللہ پاک کی۔

فقہاء: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کیا یہ فضیلت کم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

وَمَنْ طَاعَكَ طَاعَ اللَّهَ فَقَالَ تَعَالَى وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (شفا، جلد اول، صفحہ: 12)

یعنی یا رسول اللہ! آپ کی فضیلت عند اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طاعت کو اپنی طاعت قرار دیا، پس فرمایا: مَنْ طَاعَكَ طَاعَ اللَّهَ (شفا، صفحہ: 28)

یعنی یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کی فضیلت اتنی ہے کہ دوزخی تمنا کریں گے کہ آپ کی اطاعت کرتے حالانکہ دوزخ کے طبقات میں معذب ہوں گے اور کہیں گے کہ کاش! ہم نے اللہ و رسول کی اطاعت کی ہوتی۔

یہ مصطفیٰ ید اللہ ہے

بارگاہ الہی میں مصطفیٰ سر اپا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بلند شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے دست اقدس کو اپنا دست فرماتا ہے، جیسا کہ ارشاد فرماتا ہے: **إِنَّا الْيَقِينُ بِمَا يُؤْتِيكَ** **إِنَّمَا يُسَاطِعُونَ لَكَ تِلْكَ لَوْ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ**۔ بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں حقیقت میں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، کیوں کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں اپنے دست اقدس سے کفار پر نکلے پھٹے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا پیکر بنا فرمایا۔ خود ارشاد باری ہے: **وَمَا زَكَّيْنَاهُ أَفْزَعَهُ فَنَبَّهْ** **وَلَكِنَّ اللَّهَ زَكَّىٰ**۔ اے محبوب اتم نے جو نکلیاں پھینکیں وہ تم نے نہیں پھینکیں بلکہ خود اللہ نے پھینکیں۔

تمام خلق پر حضور شاہد ہیں

سید المرسلین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے میدان میں سب پر گواہ ہوں گے، مگر حضور پر کوئی شاہد نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا**۔ (پارہ: 5، رکوع: 3)۔ یعنی ہم آپ کو ان سب پر گواہ رکھیں گے۔

اُمت مصطفیٰ بھی گواہ ہوگی

پھر لطف اور مہرے کی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام، درویش و مند اُمّت بھی دوسری اُمتوں پر گواہ ہوں گے، مگر اس اُمت مرحومہ پر کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے: **وَكُنْ لَكَ جَعَلْنَاهُ أُمَّةً** **وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ** **وَيَكُونَ الرُّسُلُ** **عَلَيْكُمْ شَهِيدًا**۔ (سورہ بقرہ، آیت: 143)

اسی طرح کیا ہم نے تم کو بہترین اُمت تاکہ تم لوگوں پر گواہ اور سوا تم پر گواہ نہ ہو؟ **فَاللَّهُ**۔ میدان قیامت میں انبیائے کرام سے سوال ہوگا کہ تم نے تبلیغ کی یا نہیں؟ انبیاء

یہم اصلوۃ الاسلام عرض کریں گے: رسولی اہم نے کما حقہ تبلیغ کی ہے اس پر کفار نکار کریں گے کہ ہم کو کوئی تبلیغ نہیں کی گئی ہے، تو سید المرسلین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم بلور گواہ پیش ہوں گے۔ آپ ایسا علیہم السلام کی تصدیق فرمائیں گے اور کفار کی تکذیب اور آپ کی یہ گواہی بغیر کسی گواہ کے قبول ہوگی اور یہ ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی بزرگی ہے جو کسی دوسرے رسول کو حاصل نہیں۔ شفا شریف میں ہے: **وَهُمْ مِنْ خُصَائِجِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**۔ (جلد اول، صفحہ: 16)۔ یعنی یہ گواہ بنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔

امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اسی مقام پر فرماتے ہیں: **أَيُّهَا اللَّهُ تَعَالَى لَقَدْ لَبَّيْتَنَا صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَسَلَهُ وَأَتَيْنَاهُ بِهَذِهِ**۔ (شفا، جلد اول، صفحہ: 16)۔ قابر کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے فضل اور آپ کی اُمت کے فضل کو اس آیت سے۔

حضور دیگر انبیاء سے ممتاز ہیں

قرآن پاک کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے رسول پاک کی شان ممتاز نظر آتی ہے۔ حضرت خلیل خود عرض کرتے ہیں: **وَلَا تَحْزَنْ يَوْمَهُ بَيِّعْتُهُمْ**۔ (پارہ: 19، رکوع: 9)۔ یعنی مولیٰ مجھے رسوائہ کرنا جس دن لوگ اٹھائے جائیں۔

مگر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود ارشاد فرمایا: **يَوْمَهُ لَا تَحْزَنْ يَوْمَهُ** **وَالْيَقِينُ أَنَّهُمْ أَتَيْنَاهُ**۔ (پارہ: 28، رکوع: 20)۔ یعنی جس دن خدا رسوائہ کرے گا اپنے نبی اور اس کے ساتھ والوں کو۔ حضرت خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام سے قرآن وصال نقل کرتے ہوئے فرمایا:

إِنِّي خَاصْتُ إِلَىٰ رَبِّي سِتْرًا **يُخْفِي**۔ (پارہ: 23، رکوع: 7)۔ یعنی بے شک میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف اور وہ عنقریب مجھے راہ پر لائے گا، مگر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بنا کر طائے دولت کی خبر دی۔ **يُخْفِيكَ إِلَهِي وَأَنْتَ بِي وَبَعْدِي**۔ (پارہ: 15)

ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیرا کر لیا۔ پھر یہ کہ حضرت خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام ہدایت کے خود آرزو مند ہیں، مگر حبیب خدا سے نور فرمایا: **وَيُخْفِيكَ جِوْرًا** **لَمْ تُشَقِّقْ بِنَا**۔ (پارہ: 26، رکوع: 9)

ترجمہ: آپ کو سیدھے راہ کی ہدایت فرماتا ہے۔
 حضرت طہیل کے لیے فرمایا کہ فرشتے ان کے معزز مہمان ہوئے۔ قُلْ اِنَّكَ عِندَ
 رَبِّكَ بِاَمْنٍ مِّنَ الْمُكْرِبِينَ۔ مگر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ فرشتے آپ کی
 فوج کے سپاہی اور لشکر کی بے نوا آئندہ بچائو دِلْہ تَوَّعَّا بِمُحَمَّدٍ كَفَرًا بِمَنْسَبِ الْاَیْمَنِ الْمَلٰٓئِكَةِ
 مَسْوَیِّیْنَ۔ حضرت کلیم کے متعلق فرمایا کہ انھوں نے اللہ کی رضا چاہی: وَبَعَثْنَا اِلَيْكَ رَیْبَ
 لِقَاۤتِیْ۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بتایا کہ اللہ نے خود ان کی رضا چاہی: فَتَنَّاۤیْكَ
 وَبَلَلْنَا رَعْلَیْہَا۔ نیز فرمایا: وَتَسُوۡفُ یُعْطِیْكَ رَیْبُکَ فَتَوَضَّعْ۔ کلیم اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے طہر
 پر کلام کیا اور اسے سب پر عہد فرمایا: اِنَّا اَخْتَرْنَاكَ فَاَسْتَعِیۡنَ لِمَا یُؤْمِنُ اِلَیَّیۡنَا اَلَا لَہٗ ذَلٰلَۃٌ اِلَّا اِلَیَّ
 اِنَّا قَاۡمُیۡنَیۡنَیۡ وَاَلِیۡمَ السَّلَکَۃِ لِیۡنَیۡ کَرِیۡمَیۡ۔ مگر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمانوں کے اوپر کلام
 فرمائی اور سب سے چھپائی: فَاَوۡضِیۡ اِلَیَّ عِبَادَیۡہَا اَوۡضِیۡ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق ارشاد
 ہوا: وَلَا تَتَّبِعِ الْہٰوٰی فِتْنٰیۡکَ عَنْ سَبۡحِیۡلِیۡ لَہٗ۔ خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ خدا کی راہ سے
 بہکا دے، مگر اپنے حبیب کے بارے میں قسم فرمایا: وَقَاۡیۡمَیۡطِیۡ عَنِ الْہٰوٰی اِنۡ اَمَرَاۡتِیۡ
 یُؤۡمِنُ۔ آپ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کہتے، وہ تو نہیں گردی جو القا ہوتی ہے۔ لوح و ہر
 علیہا الصلوٰۃ والسلام سے دعا نقل فرمائی: زَبَّیۡتُ اَنْضَلٰی بِنَاۡیَ کَلِّیۡمَیۡنَ۔ الٰہی! میری مدد فرما اس کے
 مقابلے کہ انھوں نے مجھے جھٹلایا اور حبیب پاک سے خود ارشاد فرمایا: وَیَسْطُوۡکَ لَہٗ تَعٰوٰی
 عَزِیۡزًا۔ اللہ آپ کی زبردست مدد فرمائے گا۔ حضرات ہارون و کلیم اللہ علیہما الصلوٰۃ والسلام کے لیے
 فرمایا کہ انھوں نے فرعون کے پاس جانے سے اپنا خوف ظاہر کیا: رَبَّنَا اِنَّا نَخَافُ اَنْ یَّهْرَیۡظَ
 عَلَیۡنَا اَوْ اَنْ یَّطْلُقَ۔ اس پر حکم ہوا: لَا تَخَافَا اِنَّہِیۡ مَعَکُمَا اَسْتَعِیۡنَ وَآرِیۡ۔ ڈرو نہیں کہ میں تمہارے
 ساتھ ہوں، سنا اور دیکھتا ہوں، مگر اپنے حبیب پاک کو خود اپنی حفاظت کی خوشخبری دی۔ وَلَہٗ
 یَفْصِلُکَ مِنَ النَّاسِ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حق میں فرمایا: اے مریم کے بیٹے! کیا تو نے
 لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دوسرا معبود ہے۔

معالم میں ہے کہ اس سوال پر خوف الٰہی سے حضرت روح الامین صلوٰۃ اللہ وسلامہ علیہ کا بند
 بند کاپ اٹھے گا اور بال کی ہر جڑ سے خون کا نوارہ بہے گا۔ پھر جواب عرض کریں گے کہ جس کی

اللہ تعالیٰ تصدیق فرماتا ہے، مگر حبیب خدا نے جب غزوہ تبوک کا قصد فرمایا اور منافقوں نے
 جھوٹے بھانے بنا کر جنگ پر نہ جانے کی اجازت لے لی۔ اس پر سوال تو حضور سے بھی ہوا، مگر
 یہاں جو شان لطف و محبت ہے وہ قابلِ غور ہے۔ ارشاد فرمایا: غَنَّاۤیۡکَ لَیۡلَۃً اَیۡدِیۡتَ لَہٗ۔
 یعنی اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے کیوں انھیں اجازت دے دی؟
 سبحان اللہ! سوال اور یہ محبت کا کلمہ! یعنی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے نقل فرمایا کہ انھوں نے
 اپنی آحتوں سے مدد طلب کی فَلَمَّا اَخۡشَیۡ عِیۡنِیۡ وَیۡلَہُمُ الْکُفۡرُ قَالَا: مَنْ اَنْصَارُیۡ اِیۡیَیۡ لَہٗ
 قَالَا: اَلۡہٰوِیۡ لَیۡکَ یٰۤمُحَمَّدُ اَنْصَارُ لَہٗ۔ مگر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اللہ تعالیٰ نے انبیاء
 و مرسلین کو حکم دیا کہ آپ کی مدد کرو۔ لَتَوۡمِیۡلُنَّ بِہٖ وَتَنْصُرُوۡہُ۔ الغرض جو کسی محبوب کو ملا وہ سب
 اور اس سے افضل و اعلیٰ حبیب پاک کو ملا، مگر جو انھیں ملا وہ کسی کو نہ ملا:
 حسن یوسف دم مہینی یے عیضا داری
 آنچہ خوباں ہر دارند تو تھا داری

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعلیٰ واصحابہ وبارک وسلم والحمد للہ رب
 العالمین

☆☆☆

کی قبر شش ہوگی اور یہ بھی میرے کچھ تحریر کی بات نکلا ہے۔

فائدہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ میں قیامت میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ قیامت کی تخصیص سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ اس دنیا میں سردار نہیں بلکہ آپ دنیا اور آخرت ہر دو جگہ سردار ہیں۔ تخصیص محض اس لیے ہے کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت اور بہتری کا ظہور قیامت کے دن خوب ہوگا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں: تخصیص ذکر روز قیامت یہ جہت ظہور آثار و انوار سیادت و بہتری است و راک و والاوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سیدست و متصف بسرائت است چند نوادہ در آخرت۔ (الاعتدالمعات، جلد اول، صفحہ 475)

ترجمہ: اگر کوئی یہ کہے کہ اس حدیث سے حضور کی فضیلت اولاد آدم پر ثابت ہوئی اور آدم علیہ السلام پر ثابت نہ ہوئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اولاد آدم سے مراد عرف میں نوع انسان ہے کہ آدم علیہ السلام بھی اس میں داخل ہیں، اسی لیے روایت میں ہے: اَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں، اس سے ثابت ہوا کہ آپ یقیناً آدم علیہ السلام سے بھی افضل ہیں۔

4۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

فُطِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسَبِّ أَغْطِيَتْ جَوَارِحُ الْكَلْبِ وَنُحِرَتْ بِالرُّغَبِ وَأُجِلْتُ فِي الْغَتَائِيْنِ وَجُعِلْتُ فِي الْأَرْضِ مَسْجِدًا وَطَهْرًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَالْفَلَكِ وَخُتِنْتُ فِي الثَّيْبَيْنِ۔ (مسلم، مشکوٰۃ، صفحہ 512)

یعنی مجھے انبیاء پر چھ باتوں سے فضیلت دی گئی، مجھے جامع کلمات دیے گئے، رعب کے ساتھ میری مدد دی گئی، میرے لیے غیبتوں کو حلال کیا گیا، میرے لیے زمین کو مسجد اور پاک کرنے والی بنائی گئی، مجھے ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا اور مجھ پر سلسلہ نبوت کو ختم کیا گیا۔

5۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنِّي تَلَبَّ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاسْتَلَجِحُ فَيَقُولُ الْخَازِنُ مَنْ أَنْتَ أَفَيَقُولُ مُحَمَّدٌ فَيَقُولُ بِكَ أَمْرٌ أَنْ لَا أَتَّبِعَ إِلَّا عِدَّ قَبْلَكَ۔ (مسلم، مشکوٰۃ، صفحہ 511)

یعنی میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور کھنواؤں کا دروازہ عرض کرے گا کہ آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ وہ کہے گا کہ آپ ہی کے لیے مجھے دروازہ کھولنے کا حکم دیا گیا اور آپ سے پہلے کسی کے لیے نہیں۔

6۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ دو جہان کے بادشاہ نے ارشاد فرمایا:

يُحْيِيكَ بِجَوَارِحِ الْكَلْبِ وَنُحِرَتْ بِالرُّغَبِ وَتَمْنَعُنَا أَنْ لَا نَبْذُرَ زَيْنَتِيْنَ أَوْ تَقْطَعُ مَقَاتِلِيْجَ قَزَائِنِ الْأَرْضِ فَيُطْفِئُ فِيْ بَيْتِيْ۔ (مشفق علیہ، مشکوٰۃ، صفحہ 512)

یعنی مجھے جامع کلمات کے ساتھ بھیجا گیا ہے، میری مدد رعب کے ساتھ کی گئی ہے، میں جگہ خوب میں دیکھا کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کی کنجیاں لائی گئیں اور وہ کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھی گئیں۔

فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ خزانوں کی چابیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں ہیں۔ ارشاد ہے: إِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَقَاتِلِيْجَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ۔ (مشکوٰۃ، صفحہ 547) اس میں اس حدیث کو شیخ بخاری و مسلم دونوں نے تخریج کیا ہے، پھر بھی کوئی انکار کرے تو اس کی اہلیہ ہستی ہے۔

7۔ حضرت ابن عباس راوی ہیں کہ سید اکل صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں فرمایا اَنَا أَوَّلُ مَنْ يُخْرَجُ خَلْقُ الْجَنَّةِ فَيَلْتَمِعُ لِلَّهِ فَيُبْلَغُ بِهَا وَمَعِيَ فَكَّرَ أَمَّا الْمُؤْمِنُونَ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عِندَ اللَّهِ وَلَا فَخْرَ۔ (ترمذی، مشکوٰۃ، صفحہ 514)

یعنی میں سب سے پہلے دروازہ جنت کی زنجیر ہلاؤں گا، اللہ تعالیٰ میرے لیے دروازہ کھولے گا اور مجھے اس میں داخل کرے گا۔ میرے ہمراہ فراموشین بھی ہوں گے اور عند اللہ میں سب اولین و آخرین سے زیادہ عزت والا ہوں گا اور یہ تمام باتیں میرے لیے قائل تھیں۔

8۔ حضرت ابی بن کعب راوی ہیں کہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا كُنَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُنُتُ أَمَامَهُ الثَّيْبَيْنِ وَخُطِيتُ لَهُمْ وَصَاحِبَتْ شَفَاعَتُهُمْ غَيْرَ فَخْرٍ۔ (مشکوٰۃ، صفحہ 514)

یعنی جب قیامت کا دن ہوگا میں تمام نبیوں کا پیشوا ہوں گا اور ان کا خطیب اور ان کے درمیان سفارش کرنے والا، اور یہ میرے لیے کوئی تحریر کی بات نہیں۔

خلاصہ: اس حدیث پاک واضح ہوتا ہے کہ آپ کی امامت و سیادت انبیاء پر اور کبریا کی پر بدرجہ اولیٰ ثابت ہے۔

وہ حضرت ابو ہریرہ روایت میں کہ سید الناس والجنان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 مَا أَمْسَى حَلَّةً مِنْ حَلَلِ الْخَيْرِ لَمْ أَقُولْ: عَنِّي يَحْيَى الْقُرْشِيُّ لَيْسَ أَحَدٌ قَوْلَ الْخَلْقِ لِي
 يَقُولُ ذَلِكَ الْمَقَامَ غَيْرِي. (ترمذی، مشکوٰۃ، صفحہ: 514)

یعنی مجھے جنت کے جزروں سے ایک جزو پہنایا جائے گا، پھر میں عرش کے اعلیٰ طرف
کھڑا ہوں گا۔ میرے سوا خلق میں سے کسی کو یہ مقام حاصل نہیں کہ وہ اس مقام پر کھڑا ہو۔

مفسدہ: ثابت ہوا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا جوڑا جسے پہنایا جائے گا اور دھپا
 بنایا جائے گا وہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

10- حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اَكَاوَلُ الثَّالِثِ خُرُوجًا اِنَّا نَعْتَمِدُ اِنَّا قَالِيَهُمْ اِنَّا وَقَدُوا اِنَّا حَظِيَهُمْ اِنَّا اَتَمُّوْهُ
وَاِنَّا مُسْتَفِيَهُمْ اِنَّا حَسِبُوْهُ اِنَّا مَبْتَرُهُمْ اِنَّا اَيُّوْهُ الْكِرَامَةُ وَالْمَقَاتِلُ اِنَّا اَتَمُّوْهُ
يَسِيْرِيْ اِنَّا اَلَمُّوْهُ وَلِيْدِ اِنَّا عَلٰى رَبِّكَ يَطْلُوْفُ عَلٰى اَلْفِ حَاجِمٍ كَاَنَّهُمْ يَنْصُرُ مُكْنُونِ اِنَّا اَلَمُّوْهُ
مَنْشُوْرُ (ترمذى، دارى، مشكوة، صفحہ: 514)

یعنی میں سب لوگوں سے پہلے نکلنے والا ہوں جب وہ قبر سے اٹھائے جائیں گے، میں ان کا

چیتو، ہوں گا جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، میں ان کا خلیفہ ہوں گا جب وہ خاصوں ہوں گے، میں شفاعت کروں گا جب وہ روکے گئے ہوں گے، میں ان کو خوشخبری سنائے گا ہوں گا جب وہ ناامید ہوں گے، بزرگی اور چاہیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور میں بارگاہ الہی میں ہوا و آدم سے زیادہ معزز ہوں اور میرے ارد گرد ہزاروں خادموں کے جو پوشیدہ انڈے کی طرح ہوئے یا موتی بکھرے ہوئے موتی کی طرح۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اتلوا جانوئل علیہ السلام فقال: قلتم، سفاری فی الارض، وتغایر بها قلتم، ازر رجلاً

یعنی میرے پاس حضرت جبرئیل حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے مشرق و مغرب سب کو اہن کر دیکھا، کسی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں دیکھا اور نہ خاندان نبی ہاشم سے بہتر دیکھا کوئی خاندان۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مردار کا ثبات فخر و عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا:
 اِنَّ سَيِّئَ النَّفْسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (شفقا، جلد اول، صفحہ: 128)

یعنی میں قیامت کے دن سب کا سردار ہوں گا۔

قَالَ: إِنَّهَا فِي أُمِّي يَوْمَ الْبَيْتَامَةِ (شفا، جلد اول، صفحہ: 128)

یعنی کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ ابراہیم و عیسیٰ روز قیامت تم میں ہوں، پھر فرمایا کہ وہ

ہوں تمامت کے دن میری امت میں ہوں گے۔

الحاصل: غرض کہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص اور فضائل کا شمار

کرنا ناممکن ہے۔ جس مصنف نے جو کچھ جتنا لکھا وہ آپ کے فضائل کے دفاتر کا ایک نکتہ بھی نہیں ہو سکتا اور سمندر تا پیدا کنار کا ایک قطرہ بھی نہیں بن سکتا۔ اسی لیے علامہ ابو میری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

لَئِنْ قَضَيْتُمْ رُسُولَ اللَّهِ لَمَّا حَدَّثَ بَعْثَ عَنْهُ كَاطِلٍ بِقَعْدِ
یعنی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل کی کوئی حد نہیں، تاکہ بولنے والا اس کو
ہن زبان سے بیان کر سکے۔

اللہ نے سچ فرمایا

اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں یہ فرمایا: **يَعْلَمُ لَوْ كَانُ الرَّسُولُ يَعْلَمُ** اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعْلَمُ بِكَ اَنْ تَعْلَمَ عَلَمًا رَبِّيْ لَوْ كَانُ الرَّسُوْلُ يَعْلَمُ (سورۃ کہف، آیت: 109)

یعنی آپ فرمادیں کہ اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیای ہو تو ضرور ختم ہو جائے گا سمندر اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، اگرچہ ہم دینا ہی اور اس کی مدد کو لے آئیں۔

فائدہ: مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھے جائیں اور ان کے لیے تمام سمندروں کا پانی سیای بنا دیا جائے اور تمام خلق لکھے تو وہ کلمات ختم نہ ہوں اور اتنا ہی اور بھی ختم ہو جائے۔ کلمات سے مراد محققین کے نزدیک وہ فضائل و کمالات و حقائق معارف ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک کو عطا فرمائے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: مراد بایں کلمات نزدیکی تحقیق فضائل و کمالات و حقائق و معارف است کہ حضرت ذوالکلیان والا کرام برخاکان درگاہ خود از انبیاء و اصفیاء خصوصاً بر سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم و اولاد آنحضرت حق و شہین ذات مطلق است۔ منزہ و مقدس است کہ بایں جمیل و عظیم فرماید۔

(مدارج النبوة، جلد اول، صفحہ: 94)

سوال: علمائے حق نے قرآن و حدیث اور بزرگان دین سے یہ مسئلہ ثابت کر دیا کہ ہر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام خلق خدا سے افضل اور بزرگ ہیں۔ بعض کہ ہم اور کچھ ذہن و دھم کہ ہم علم کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر بزرگی دینی ہی ناجائز ہے، کیوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ارشاد ہے:

لَا أَقُولُ إِنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنِّي وَلَا نَسِ لِيَنَّ مَنِيَّ وَلِيَّ رِوَايَةُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: لَا تَجْزُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ مُتَّفِقِينَ عَلَيْهِمْ وَلِيَّ رِوَايَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا تَفْضَلُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ لَمَلَا۔ (مشکوٰۃ، صفحہ: 507)

یعنی میں نہیں کہتا کہ کوئی یونس علیہ السلام سے افضل ہو، حضرت الاممید کی روایت میں ہے کہ پیغمبروں کے درمیان بزرگی دینے کا طریقہ نہ اپناؤ، حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ انبیاء کو آپس میں ایک دوسرے پر بزرگی نہ دو۔

مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى - مُتَّفِقِينَ عَلَيْهِمْ وَلِيَّ رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ قَالَ - مَنْ قَالَ أَكْأَحَدٍ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَبَ۔ (مشکوٰۃ، صفحہ: 507)

یعنی کسی بندے کے لیے مناسب نہیں وہ یہ کہے کہ میں، بہتر ہوں۔ بخاری میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو یہ کہے کہ میں یونس سے بہتر ہوں بے شک اس نے

جوت کہا۔ نیز فرمایا: لَا تَجْزُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَى مَتَّى۔ (مشکوٰۃ، صفحہ: 507)

یہ فضیلت دو مجھے موسیٰ پر (علیہ السلام) ان کم علموں نے کہا کہ دیکھ لو ان حدیثوں میں وضاحت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی پیغمبر پر فضیلت نہیں، برابر ہیں۔ نیز قرآن پاک میں ارشاد ہے: لَا تَفْرُقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ اِمٌّ اِنَّمَا هُمْ رُسُلُ اللَّهِ يَخْبُرُونَ لِقَاءَ رَبِّهِمْ اِنَّهُمْ كَانُوا يُدْعَوْنَ اِلَيْهِ فَاسْتَجَابُوا لَهُمْ وَنَدَّبَهُمُ اللَّهُ فَسَبَّحُوْا بِحَمْدِ اللَّهِ اِذَا قَامُوا عَلَيْهِمْ وَاسْتَقَامُوا وَتَوَلَّى وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِئًا وَرَحِمَةً اِنَّ اللَّهَ كَانَ شَاكِرًا۔ (سورہ نساء، آیت: 150)

تہت کا جواب: معترض نے اس آیت کا مطلب نہیں سمجھا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی پیغمبر میں تفریق ایمان میں نہیں کرتے کہ بعض انبیاء پر ایمان لائیں اور بعض کے ساتھ نہ لیں، ارشاد باری ہے: اِنَّ الْاٰیٰتِیْنَ یَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِمْ وَلَیُّدْنُوْنَ اَنْ یُّقَرُّوْا بِاٰیٰتِیْنَ لِلّٰهِ وَرُسُلِهِمْ وَلَیُّدْنُوْنَ لِقَآءِیْهِمْ یَوْمَ یَنْفُخُ السُّوْفُ وَیَكْفُرُ بِتَفْضِیْلِیْ۔ (سورہ نساء، آیت: 150)

ترجمہ: جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کے ساتھ نہ کرتے ہیں۔

اس میں الفاظ قرآن کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کسی پیغمبر کو دوسرے پیغمبر پر فضیلت نہ دو، کیوں کہ فضیلت کا مسئلہ خود نص قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے:

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا نَحْنُ الْيَسِيْرَ عَلٰی نَحْنِیْ۔ (سورہ بنی اسرائیل، آیت: 55)

یعنی ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔

دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: بِیْلَکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰی بَعْضٍ۔ یعنی ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔

انکا صریح آیات میں فضیلت کا مسئلہ صریح ہے اور اس کا انکار صرف جاہل یا معاند صہبی کر سکتا ہے ورنہ انکار فضیلت کی کوئی گنجائش نہیں۔

حدیث پاک کا جواب: جب آیات ثبوت اور احادیث کثیرہ سے انفضلیت حبیب شامل اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، لہذا معترض کی پیش کردہ حدیث قابل تاویل ہوگی، ورنہ لصوص

قرآنی و کثیر حدیثوں کا انکار لازم آئے گا جو موجب کفر ہے۔ اہل تحقیق نے ان میں سے حدیثوں کی مختلف سواریاں بیان فرمائی ہیں جو یہاں پیش کی جاتی ہیں:

- 1- تفصیل سے لکھی اس وقت تھی جب کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دعویٰ نہیں آئی تھی کہ آپ سید الانبیاء اور افضل البشر اور سید اول و آدم ہیں۔ جب وہی آگئی کہ آپ افضل ہیں تو سب لکھی کا حکم اٹھ جائے گا۔ (شفاء، جلد اول، صفحہ 142، مدارج النبوة، جلد اول، صفحہ 101)
- 2- جہاں فضیلت سے منع کیا گیا اس فضیلت سے منع کیا گیا جس سے کسی نبی کی تحقیق نشان اور اہانت لازم آئے مگر اہل سنت سید و دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء پر فضیلت بیان کرتے ہیں جو قرآن و حدیث میں وارد ہے۔ (شفاء، جلد اول، صفحہ 143، مدارج النبوة، جلد اول، صفحہ 101)
- 3- سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر یا یونس علیہ السلام پر فضیلت نہ دو۔ یہ آپ نے بطور تواضع فرمایا اور اپنی ذات سے تکبر اور عجب کی نفی کی۔ (شفاء، صفحہ 142، مدارج النبوة، جلد اول، صفحہ 101)

4- فضیلت سے جو منع کیا گیا ہے وہ منع صرف اصل نبوت و رسالت میں ہے یعنی یوں نہ کہو کہ فلاں نبی فلاں نبی سے نبوت و رسالت میں افضل ہے۔ کیوں کہ نبوت میں سب انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام برابر ہیں۔ (شفاء، جلد اول، صفحہ 143، مدارج النبوة، جلد اول، صفحہ 101)

5- حضور اکرم نے اپنی امت پر شفقت فرماتے ہوئے فرمادیا کہ مجھے حضرت یونس علیہ السلام پر فضیلت نہ دو تا کہ کوئی میرا امتی اپنے زہد و تقویٰ کی بنا پر یہ نہ کہہ سکے کہ میں فلاں نبی سے افضل ہوں کیوں کہ امتی کو کسی نبی سے افضل ماننا صریح کفر ہے۔ (شفاء، جلد اول، صفحہ 144)

علمائے تصریح فرمائی ہے کہ کوئی ولی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ معنی ہے کہ حضرت غوث الثقلین شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عہد میں ایک شیخ وقت نے دعویٰ کیا کہ میں حضرت یونس علیہ السلام سے افضل ہوں اور میرا مقام ان کے مقام سے بلند ہے۔ حضرت غوث الثقلین نے سنا اور سخت ناراض ہوئے۔ اس وقت آپ کے دست مبارک میں دھرائے تھے، اس کی طرف پھینکے جو اس کے سینے پر گرنے لگے۔ وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔

(اشعۃ المعانی، جلد رابع، صفحہ 445)

انیسواں وعظ

حضور اقدس جامع کمالات ہیں

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَايَتِهِ هُتُ الْاِقْتِدِيَّةُ (سورۃ النعام، آیت 90)

ترجمہ: یہ نبیادہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو آپ بھی ان کی راہ پر چلو۔

حضور اقدس جامع کمالات ہیں

اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جو کمال بھی عنایت فرمایا وہ کمال مع زمانہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، لہذا جتنے انبیاء علیہم السلام کو مجموعی طور پر جو کمالات حاصل ہوئے، ہمارے رسول پاک ان تمام کمالات کے جامع ہیں اور دیگر بے شمار کمالات و خصوصیات کے بھی حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَايَتِهِ هُتُ الْاِقْتِدِيَّةُ

یعنی یہ نبیادہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو آپ بھی ان کی راہ پر چلو۔

اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اوصاف حمیدہ سے موصوف کیا۔ اس کے بعد اپنے حبیب علیہ السلام کو فرمایا: أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَايَتِهِ هُتُ الْاِقْتِدِيَّةُ اپنے حبیب کو حکم فرمایا، ان کے امتداد کے ساتھ امتثال امر و واجب ہو۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام وہ خصال اکمل جو انبیاء کرام کو دیئے گئے تھے ادا کر دیئے۔ پس وہ خصال و کمالات جو ہر ایک نبی کو الگ الگ حاصل تھے وہ تمام کے تمام حبیب خدا میں جمع ہو گئے۔ (مدارج النبوة، جلد اول، صفحہ 100)

کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:-

حسن یوسف دم یسی بد بیضا داری آنچہ خوباں ہمدارند تو تہ داری

لہام بومیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کو ان الفاظ میں ادا فرمایا ہے:

كُلُّ هِي اَنَّ الرُّسُلَ الْكِرَامُ يَتَنَا
فَبِأَمْنٍ اَنْصَلَفَ مِنْ تَوْبِهِ وَنُورِهِ
ترجمہ: ہر کتابی و مجرہ جو رسول لائے ہیں وہ آپ کے نور پاک سے متصل ہیں۔

فَبِأَمْنٍ اَنْصَلَفَ مِنْ تَوْبِهِ وَنُورِهِ
فَبِأَمْنٍ اَنْصَلَفَ مِنْ تَوْبِهِ وَنُورِهِ
ترجمہ: آپ فضل و عظمت کے سورج ہیں اور تمام بغیر آپ کے تارے ہیں، آپ ہی نے لوگوں کے لیے اندھروں میں نور دکھا کر دیا۔

ابلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے:

یہ انبیاء مرسلین تارے ہیں تم مہر مبین
سب جگہ گئے رات بھر چمکے جو تم کوئی نہیں

اب میں چند امور بطور مثال پیش کرتا ہوں، تاکہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و امتیازی معلوم ہو جائے۔

موسیٰ علیہ السلام کا عصا

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا جو دشمن کے مقابلے میں سانپ بن جاتا تھا، اس میں ایک جادہ چیز حیوان بن جاتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکڑی کو تاق بنایا۔ ستونِ حنا مسجد اقدس میں صحابہ کے سامنے دوایا جسے سب نے سنا، اگر وہاں عصا سانپ بن جاتا تو یہاں لکڑیاں کلام کرنے والیاں بن جاتی ہیں، اس طرح اگر وہ عصا دشمن کے مقابلے میں ایک سانپ نظر آتا ہے تو پیارے رسول پاک کے دشمنوں کے لیے دو سانپ نظر آتے تھے، جیسا کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک روز ابو جہل لعین نے سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنا چاہا تو آپ کی طرف دیکھا کہ اس کے دو سانپ نظر پڑے، جو حضور کے کندھوں کے پاس پہرہ دے رہے تھے۔ یہ دیکھتے ہی رہائے قدم بھاگا۔ (مدارج النبوۃ، جلد اول، صفحہ: 113، الوارحہ یہ، صفحہ: 301)

موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا عطا فرمایا تھا جس کی روشنی میں آنکھیں چند حیا جاتی تھیں، مگر یہ فضل و کرم والے رب نے اپنے حبیب پاک کو سر سے قدم تک سارا نور ہی نور بنا دیا تھا جس سے امتیازوں کی آنکھیں چند حیا جاتی تھیں اور آپ کو پورے طور پر نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: آنحضرت بیام از سر تا قہ ہمہ نور بود کہ دیدہ و نہال با کمال وے خیرہی شد مثال ماہ آفتاب تاباں و روشن بود و اگر نہ نقاب بشریت پوشیدہ ہوئے آپسک را بجل نظر داراک حسن او ممکن نبود۔ (مدارج النبوۃ، ج: 1، ص: 137)

یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر سے پاؤں تک سارا نور تھے کہ دیکھنے والی آنکھیں چند حیاں جاتی تھیں۔ آفتاب و ماہتاب کے مثل روشن اور چمک دار تھے۔ اگر آپ بشریت کے لہادے میں نہ ہوتے تو کسی آنکھ کی مجال نہیں تھی کہ وہ آپ کو دیکھ سکے اور آپ کے حسن کا ادراک کر سکے۔

آپ کا ہاتھ لگنے سے جگہ کا نورانی ہونا

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نورانی تھے کہ جس چیز پر ہاتھ مبارک لگ جاتا وہ چیز بھی نورانی ہو جاتی۔ ایک دفعہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی تبلیغ کریں۔ اس صحابی نے نشانی کی درخواست کی تاکہ وہ اس کی قوم پر رحمت کا کام دے۔ آپ نے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اپنی انگلی مبارک رکھ دی تو اس جگہ سے نور پیدا ہو گیا، یعنی وہ جگہ منور ہو گئی۔ صحابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ لوگ سفید وادغ خیال کریں گے۔ آپ نے وہ نور اس کے تازیانے میں منتقل کر دیا۔ تو وہ تازیانہ جبری مات میں چمکتا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کا نام ذوالنور رکھ دیا تھا۔

(مدارج النبوۃ، صفحہ: 137، شفاء، جلد اول، صفحہ: 216)

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت الامام بن نعمان رضی اللہ عنہ نے عشا کی نماز میں اید المرسلین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی، رات ابرہہ آلود اور اندھیری تھی۔ آپ نے ان کو

ایک مجبور کی لپٹی عطا کر کے فرمایا کہ اس کو ساتھ لے جاؤ، رستے میں دس گز تیرے آگے سے تیرے گز پیچھے سے روٹی کرے گی، جب تو گھر میں داخل ہوگا وہاں ایک سیاہ سانپ دیکھے گا، اس کو مار کر باہر پھینک دینا۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 137، شفاء، جلد اول، صفحہ: 219)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر لکھتے ہیں:

ایس احادیث اول دلیل اندر نورانیت آنحضرت و سرایت نورانیت و سے ملا دانا رنگہ بماند عصا دتازیانہ چ جائے ذوات و اعضائے ایشان۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 13)

یعنی یہ حدیثیں اول نبی کریم کی نورانیت پر دل ہیں اور پھر خادمان نبی میں سرایت کسے پر دل ہیں۔

آپ نے قارہ کے چیرے پر ہاتھ پھیرا، جس سے چہرہ ایسا نورانی اور چمک دار ہو گیا کہ جیسا شیشہ میں جوچہ نظر آتی تھی وہ اس کے چہرے میں نظر آتی تھی۔ (شفاء، جلد اول، صفحہ: 120)

موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا مار کر دریا کو بچاڑا تھا، مگر جب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو چیر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا تعارف زمین پر تھا اور باذن اللہ جب خدا کا تعارف آسمان پر تھا۔

شب معراج دریا کا چیرنا

یہ بات ٹھیک ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دریا کو چیر کر پار ہو گئے، مگر جب خدا صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج اس بڑے دریا کو چیر کر پار ہو گئے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے اور جس کے مقابلے زمین کے دریا ایک قطرہ ہیں۔ سبحان اللہ!

(مدارج، جلد اول، صفحہ: 128، انوار محمدیہ، صفحہ: 302)

موسیٰ علیہ السلام پتھر سے پانی نکال دیتے تھے تو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں سے پانی نکال دیتے تھے۔ پتھر سے تو پانی نکلا ہی کرتے ہیں مگر انگلی سے پانی نکال کر دیکھا بہت بڑا کمال ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ بلا واسطہ اپنے رب سے مل سکے اور پرکلام فرمائی، مگر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بلند مقام عنایت ہوا کہ آپ نے آسمانوں کے

اور سجدۂ استغاثی اور مستوی کے اور اپنے رب سے بلا واسطہ کلام فرمایا لیکن یہ فرق ضرور تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پس پردہ کلام فرمایا اور حبیب خدا نے بلا پردہ کلام فرمایا۔

حسن یوسف و حسن مصطفیٰ صلوٰۃ اللہ علیہما

اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو جتنا حسن دیا اتنا اکیلے صرف یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کو کل حسن اور سارا حسن عنایت فرمایا کہ اس میں کوئی بھی شریک نہیں، مگر چہ حسن یوسفی پر زمان مصر نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں مگر حسن محمدی پر عرب و عجم کے بہادروں نے اپنی اپنی جانیں قربان کر دیں۔

زورِ داؤد اور زورِ مصطفیٰ صلوٰۃ اللہ علیہما

اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو وہ زور بازو عطا فرمایا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں لوہے جیسی سخت شے بھی موم ہو جاتی، مگر زور بازو نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم کہ آپ کے لیے سخت چٹری نرم ہو جاتا، لوہا تو نرم ہوتا ہی رہتا ہے مگر پتھر کا نرم کرنا بہت بڑا کمال ہے۔

(مدارج النبوۃ، جلد اول، صفحہ: 139)

کمال سلیمانی اور کمال محمدی صلوٰۃ اللہ علیہما

حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ کمال علی تھا کہ وہ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، مگر حضرت ہدالہ سمین کا علی کمال یہ ہے کہ آپ پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں، جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں اور پھر یہ بھی کمال ہے کہ آپ پتھروں کی بولیاں جانتے ہیں اور ان سے کلام کرتے ہیں۔

(مدارج، جلد اول، صفحہ: 139، انوار محمدیہ، صفحہ: 303)

حضرت سلیمان کی سواری ہوا تھی جو آپ کے تخت کو اڑا کر جہاں چاہتی لے جاتی اور اتنی تیز رفتار کہ سمیٹوں کا سفر ایک دن میں طے ہو جاتا: نَعْدُوْهُنَّ شَهْرًا وَنَزَوْنَهُنَّ شَهْرًا۔ مگر حبیب خدا کو برحق کی وہ سواری دی گئی جو اتنی تیز رفتار کہ جس نے ایک گھنٹے میں فرش سے نلے کر عرش پہنچا دیا۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 139، انوار محمدیہ، صفحہ: 304)

حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر اور تابع بنایا گیا تھا تا کہ وہ آپ کو زمین کے مختلف اطراف و جوانب میں لے جایا کرے، مگر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری زمین ہی لپیٹ کر سامنے پیش کر دی گئی، تا کہ اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے تمام زمین کا ملاحظہ فرمائیں۔ کتنا عظیم فرق ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام خود زمین کی طرف سعی کرتے ہیں اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خود زمین سعی کرتی ہے۔

(مدارج، جلد اول، صفحہ: 129، انوار محمدیہ، صفحہ: 30)
جنات حضرت سلیمان کے تابع تھے مگر مومن نہ تھے، لیکن حبیب خدا پر جنات بھی ایمان لائے۔ الحاصل حضرت سلیمان نے جنوں کو تابع بنایا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو مومن اور ایماندار بنایا۔ واہ وہ! کیا شان مصطفائی ہے۔ وَحُشِرَ لِرُسُلِ بْنِ جُثُوخَةَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْقَلْبِ فَهُوَ يُرْغَوْنَ۔ (سورہ نمل، آیت: 17)

یعنی حضرت سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں، آدمیوں اور پرندوں سے جمع کیے گئے۔ مگر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی جن نہیں بلکہ فرشتے آپ کے لشکر کی ہوتے تھے جو جنوں سے کئی درجہ بہتر اور اعلیٰ ہوتے ہیں۔

دست بھینسی اور دست مصطفیٰ صلوٰۃ اللہ علیہا

حضرت بھینسی کے دست پاک کی یہ برکت تھی کہ مادرِ زادات انھوں کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے تو اُس کی آنکھوں میں نور اور روشنی آجاتی، مگر دست حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ نگلی ہوئی آنکھوں کو دست مبارک سے اس کے مقام پر لگا دیا تو وہ پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 140، انوار محمدیہ، صفحہ: 304)

آپ کا ہاتھ مبارک تو الگ رہا، بلکہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات نابینا نے پڑھ لیتا تو چہرہ اور آنکھیں والی ہو جاتا۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اندھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے حق میں دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نور اور روشنی عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا: جاؤ وضو کر کے دو رکعت نماز

پڑھو، اس کے بعد یہ دعا پڑھنا: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ وَآتُوْجْہُ اِلَیْكَ بِمُحَمَّدٍ نَّبِیِّ الْوَحْیِہِ
تَاْمُنُّمَلٰی اَتُوْجْہُ بِكَ اِلٰی رَبِّكَ اَنْ یَّكْشِفَ عَنْ بَصْرِیْ اَللّٰهُمَّ شَفِّعْ لِّیْ۔
راوی کا بیان ہے کہ ندھا قنوزی دیر کے بعد واپس آیا تو اُس کی آنکھیں لورائی ہو چکی تھیں۔ (شفاء، جلد اول، صفحہ: 213)

حضور کی پھونک سے اندھے کا شفا پانا

دست اقدس تو دست اقدس ہے، بلکہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھونک میں بھی اتنا اثر ہے کہ بیمار، چننا ہو جاتا ہے۔ حبیب بن لہد یک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے والد کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئی تھیں اور ان سے کچھ نظر نہیں آتا تھا، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر پھونک مار دی تو ان کی آنکھیں اس قدر روشن ہو گئیں کہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ آٹھ سال کی عمر میں بھی سوئی میں تا گا زال پیتے تھے۔ (شفاء، جلد اول، صفحہ: 213)

برص کی بیماری سے شفا

حضرت بھینسی برص کے بیماروں پر اپنا ہاتھ پھیر کر باؤں اللہ شفا دیتے تھے، مگر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم برص کی بیماری کو لکڑی سے دور کر دیتے تھے۔ حضرت حجازی کی بیوی کو برص کی بیماری تھی، انھوں نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اس کی شکایت کی۔ نبی کریم کے دست اقدس میں ایک لکڑی موجود تھی، آپ نے وہی لکڑی برص والی جگہ پر پھیر دی تو برص کی بیماری اللہ کے حکم سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 140)

مردوں کو زندہ کرنا

حضرت بھینسی اللہ کے اذن سے مردے زندہ فرماتے تھے، مگر حبیب خدا تو حبیب خدا ہیں، آپ کے سامنے دالے اور خلص مسمنوں نے بھی مردے زندہ کیے ہیں، جیسا کہ حضرت غوث الثقلین پیر و شہید سیدنا مولانا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے کئی مردے زندہ کیے۔ سرکارِ مدینہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باذن اللہ متعدد مردوں کو زندہ فرمایا ہے۔

ایک بار آپ کی خدمت پاک میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا کہ اگر آپ میری لڑکی کو زندہ کر ڈالیں تو میں آپ پر ایمان لاؤں گا۔ یہ سن کر شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکی کی قبر پر بہت شیش تشریف لے گئے اور آواز دی: اے ملائی! تو قبر سے آواز آئی: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَكَرَّسَتْ لَكَ النَّارُ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 140؛ انوار محمدیہ، صفحہ: 305)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری نوجوان انتقال کر گیا، اس کی ماں بوڑھی اور اندھی تھی، ہم نے اس کو کپڑے سے ڈھانک دیا اور اس کی ماں کے پاس باقم پرسی کی۔ وہ عورت بولی کہ میرا بیٹا مر گیا ہے۔ ہم نے کہا: ہاں! تو بوڑھی نے یوں دعا کی کہ رسول! تو جانتا ہے کہ میں نے تیرے اور تیرے رسول کی طرف ہجرت کی اس امید پر کہ ہر مصیبت میں میری اعانت کرنا، مجھ پر یہ مصیبت نہ آنا، تھوڑی دیر گزری کہ میت نے اپنے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور روئی کھائی اور ہم نے بھی کھائی۔ (شفا، جلد اول، صفحہ: 211)

گھر کی چیزوں کی خبر دینا

حضرت عیسیٰ کا طبعی کمال یہ تھا کہ لوگوں کو ان چیزوں کی خبر دیتے جو وہ کھاتے یا گھر میں چھوڑ کر آتے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے: اَنْتُمْ نَسُتُمْ جُنَاحَكُمْ عَنْكُمْ وَفَاتَكُمْ يَوْمَئِذٍ. (سورۃ آل عمران) یعنی میں تم کو اس کی خبر دیتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو چیزیں تم کھاتے ہو۔

مگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف گھر کی خبریں بتائیں بلکہ قیامت تک کے تمام حالات ایک ایک کر کے صحابہ کے سامنے بیان فرمادیے۔ حدیث پاک میں ہے:

عَنْ عُمَرَ قَالَ: دُنِيَنا رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَسَلَّمَتْ مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا عَنْ يَمِينِهِ الْخَلْقِ خَلْفِي دَخَلَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَمَنْزِلُهُمْ وَأَهْلُ الْبَيْتِ مَنْزِلُهُمْ خَلْفِي خَلْفِي عَنْ يَمِينِهِ مَنْزِلُهُمْ (بخاری، مشکوٰۃ، صفحہ: 506)

یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، یعنی خطبہ پڑھا اور ہم کو پیدائش کی ابتدا سے یہاں تک کی خبر دی کہ اہل جنت

اپنی منزل میں اور اہل دوزخ اپنی منزل میں داخل ہوں گے تو اس کو یاد رکھا جس نے یاد رکھا اور اس کو بھلا دیا جس نے بھلا دیا۔

فقائد: سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو اول سے آخر تک کا سارا علم ہے، جیسا کہ حدیث پاک سے واضح ہوا۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں: یعنی احوال مہربان و معاذار، اول تا آخر بیان کر دے۔ (اشعۃ اللمعات، جلد رابع، صفحہ: 444)

یعنی از ابتدا تا انتہا تمام احوال بیان کر دیے۔ مسلّم نو! و کچھ لو! اہل سنت کی یہ ایک بین دلیل ہے کہ ہمارے رسول معظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماکان و مایکون کا علم ہے۔ ایسی صریح حدیث سے بھی بدعتیہ انکار کریں تو ان کی اپنی بدعتی۔

☆☆☆

حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہیں

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ قَدِيرٌ. (سورہ توبہ، آیت: 128)

ترجمہ: بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے۔ تمہاری بھائی کے زیادہ چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان۔

فائدہ: ترجمہ سے واضح ہے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر شفیع اور رحم کرنے والے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد خداوندی ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. (سورہ انبیاء)

ترجمہ: ہم نے تمہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔

حضرات! اللہ کریم کی صفت ایمان و تمام عالم کے ہر فرد کو شامل ہے، جیسا کہ اس نے خود فرمایا ہے: اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ ہر شے کا خالق اور موجد ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت ہر فرد عالم کو محیط ہے۔ عالم میں سے کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کا اللہ تعالیٰ رب نہ ہو۔ ارشاد خداوندی ہے: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اگر اللہ کریم سارے جہان کا رب ہے، تو اس کا پیارا حبیب اسی جہان کے لیے رحمت ہیں۔ سارے جہان میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کو رحمت مصطفیٰ سے حصہ نہ ملے۔ رب تعالیٰ خود فرماتا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یعنی ہمارا محبوب دو جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ عالم دنیا کے لیے رحمت اور عالم آخرت کے لیے بھی رحمت، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

حالت حیات میں بھی رحمت اور حالت ممات میں بھی رحمت ہیں۔ خود سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: تَحَيَّاتِي تَحْيَاكُمْ وَتَحَيَّاتِي تَحْيَاكُمْ. (شفاء، جلد اول، صفحہ: 10)

یعنی میری حیات اور میری ممات تمہارے لیے بہتر ہے۔ یوں تو ہر نبی اپنی امت کے حق میں رحمت ہوتے ہیں، مگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں رحمت ہیں۔ علامہ جہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

قَالَ تَخْضُ الْعَالَمِينَ الْآتِيَتَاءَ لِحُفُوَا كُلُّهُمْ مِنَ الرَّحْمَةِ وَتَبَيَّنَتْ أَصْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلْمُ الرَّحْمَةِ. (انوار محمدیہ، صفحہ: 371)

ترجمہ: بعض عارفوں نے فرمایا ہے کہ انبیاء کے سب رحمت سے پیدا کیے گئے ہیں، مگر ہمارے پیارے نبی رحمت ہیں۔

حضور کا مومن کے لیے رحمت ہونا

حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہے کہ ہمارے آقا مہربان رحمت ہیں۔ مومن کے لیے بھی رحمت ہیں اور کافر کے لیے بھی۔

(شفاء، جلد اول، صفحہ: 10، مدارج، جلد اول، صفحہ: 80)

حضرت فاضل سرگندی نے فرمایا ہے کہ آپ انسانوں اور جنوں ہر ایک کے لیے رحمت ہیں۔ (شفاء، صفحہ: 10) یہ سب کچھ درست ہے مگر آپ کی رحمت جنوں و انسانوں اور مومنوں و کافروں میں مختص نہیں بلکہ ہر شے کے لیے رحمت ہیں، خواہ مومن ہو خواہ کافر ہو، جن و انس ہوں، فرشتے ہوں، آسمان ہو، زمین ہو، غرض کہ تمام اجزائے عالم کے لیے آپ رحمت ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں: بیٹھے علماء در حصول یوجد حضرت سید العالمین است صلی اللہ علیہ وسلم در اجزائے عالم۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 80)

یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تمام اجزائے عالم کے لیے ہے۔

مومن کے لیے آپ کی رحمت یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے اسے اسلام ملا، ہدایت ملی اور جنت ملے گی، اور نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دوزخ کے قریب تھے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَسَلِّحْهُ عَلَى شَقَا حُلُوفَةِ قَرْنِ النَّارِ فَأَنْفَعَكَ كُفْرَ مِلَّتِهِا۔
ترجمہ: تم روزِ قمر کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اُس نے تم کو اُس سے نکال لیا۔

حضور کا غلاموں کے لیے رحمت ہونا

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں، ضعیفوں، اور غلاموں اور غلاموں پر خصوصی مہربانی پر رحم و کرم کرتے تھے، ان کی ہر جائز درخواست منظور و مقبول فرماتے۔ خادمِ رسول حضرت انس بیان کرتے ہیں: كُنَّا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اِذَا صَلَّی الْعَدَاۃَ جَاءَ حَتَّہُ التَّيْمِيَّةُ بِاَيِّ مَوْجِدٍ فَيَتَنَاوَلُنَا بِاَلْوَدِّ اِلَّا نَحْنُ يَدَّہُ فَيَدْفَعُنَا فَرِحْنَا جَاؤُوْہُ بِالْعَدَاۃِ لِنَبَارِدَہُ فَيَتَلَمَّسُ يَدَّہُ وَیَدَّہَا۔ (مسلم، مشکوٰۃ، صفحہ: 519)

ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ لیتے تو مدینہ کے غلام پانی کے برتن لاتے اور آپ کے سامنے برتن پیش کرتے، تو برکت کے لیے آپ اپنا ہاتھ اس میں ڈالتے، بہا اوقات وہ صفائی صبح میں بھی لاتے تو بھی آپ اپنا ہاتھ اس میں ڈال دیتے۔

فائدہ: اس حدیث پاک سے تین باتیں ثابت ہوئیں: اولاً یہ کہ مقبولانِ بارگاہِ الہی کے جسم اقدس کے کسی جز سے برکت حاصل کرنا اہل ایمان کا کام ہے، ثانیاً حضور سرِ پر رحمت غلاموں، ضعیفوں پر خاص رحمت فرماتے اور ملنا آقا کے رحمت اتنے رحیم تھے کہ سردی میں بھی سرِ پانی ہونے کے باوجود اپنا ہاتھ اس میں ڈالتے تاکہ انھیں برکت حاصل ہو اور سردی کی پروا نہ کرتے۔

حضور کا کم عقلوں کے لیے رحمت ہونا

حضور پروردگارِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحیم و کریم تھے کہ بے وقوفوں، کم عقلوں پر بھی آپ کی شفقت بے حدی اور ان کا کام بھی آپ بڑے شوق سے کرتے تھے، جیسا کہ حدیث میں ہے: اِنَّ اَمْرًا کَانَ لِيْ عَقِبَہَا شَيْءٌ فَقَالَ لَدِيْ رَسُوْلٌ فَاَلْبَسَہُ اِلَیْکَ حَاجَۃً فَقَالَ: يَا اَمْرٌ فَلَا اَنْظُرُ اِلَّا اِلَی السُّکْرِ بِشَلْبِ شَيْءٍ اَفَیْہِ لَکَ حَاجَۃً فَتَحَلَّی مَعَهَا لِيْ بَعْضُ النَّظَرِی عَطِیَ فَرَحْتُ مِنْ حَاجَۃِہَا۔ (مسلم، مشکوٰۃ، صفحہ: 519)

ترجمہ: ایک عورت جس کی عقل کمزور تھی وہ عرض کرتی کہ یا رسول اللہ! مجھے آپ سے حاجت ہے، تو آپ فرماتے کہ اے ام قلاں! کون سے کپڑے میں جانا چاہتی ہو، تاکہ میں تیرا کام کر دوں، آپ بعض راتے میں اس کے ساتھ ملے، یہاں تک کہ وہ اپنی حاجت پوری کر لیتی۔
فائدہ: بڑے سے بڑا کوئی شخص اور شیخ ہو، جب بھی بے عقلوں سے گھبرا اٹھتا ہے، مگر حضور سرِ پر رحمت کی رافت و شفقت کا کیا کہنا کہ کم عقلوں سے نہیں گھبراتے اور جب تک ان کا کام پورا نہ کریں اس وقت تک ان سے الگ نہیں ہوتے۔

حضور کا خاص غلاموں کے لیے خاص رحمت ہونا

ہوں تو رحمت اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سب پر رحمت فرماتے، مگر اپنے خاص غلاموں اور غلاموں اور ہم سفروں پر خصوصی رحمت فرماتے ہیں، اگر اُس سے کوئی کمی بیشی ہو بھی جاتی تو بھی معاف فرما دیتے۔ حضرت انس دس سال تک اپنے آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے اس درمیان کبھی کوئی ایسی بات نہ ہوئی جو ان کے لیے باعثِ پریشانی ہو۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

عَدَّہُ عَشْرَ سَبْعِیْنَ لَمَّا لَا تَحِیُّ عَلٰی شَيْءٍ قَطُّ اَنِّیْ وَیَدُّ عَلٰی یَدَیْ لَیْلَی لَا تَحِیُّ لَا یَدُّ مِنْ اَخْلَہِ قَالَ دَعُوْہُ فَاَبَیْہُ فَاَتُوْہُ فَوَجَّہُ شَیْءٌ کَانَ۔ (مسلم، مشکوٰۃ، صفحہ: 519)

ترجمہ: میں نے دس سال تک آپ کی خدمت کی، کبھی بھی کسی چیز پر آپ ملامت نہ فرماتے جو میرے ہاتھ سے ہلاک ہو جاتی۔ اگر کوئی آپ کا رشتہ دار مجھے ملامت کرتا تو آپ فرماتے کہ چھوڑ دو، کیوں کہ جو شے مقدر ہوئی ہے وہ ہو کر رہتی ہے۔

منافقوں کے لیے رحمت ہونا

اس سے پہلے جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ مومن پر آپ کی رحمت و شفقت کا بیان تھا۔ آپ منافقوں کے لیے بھی رحمت ہیں، کیوں کہ آپ کی رحمت سے منافقوں کی جان نکلنے سے محفوظ اور اہل نینے سے محفوظ ہو گیا۔

کافروں کے لیے رحمت ہونا

حضور سرِ اہل رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں کہ ان کی صورتیں مسخ نہیں ہوتیں، جیسا کہ پہلی امتوں کی خطیں تبدیل ہو جاتی تھیں۔ نیران سے عذاب مؤخر ہو گیا، جب کہ ساجدائیں جب کوئی ناجائز کام کر تیں تو فوراً ان پر عذاب نازل ہو جاتا۔ مگر آپ کی رحمت سے اب کفار سے وہ عذاب مؤخر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے: وَمَا كَانَ لِلَّهِ لِشَيْءٍ لِّغَلْظٍ وَلَا نَفْثٍ ۚ تَرْجَمُ: اللہ کی شان یہ نہیں کہ ان کو عذاب دے، جب تک آپ ان میں ہیں۔ جب کفار آپ کو ستاتے، تکلیف دیتے تو صحابہ عرض کرتے: یا رسول اللہ! ان کے حق میں بدو عافرا دیں، آپ فرماتے: اِنِّیْ سَدُّ الْاُفْجَا لَکُمْ اَوْ اَمَّا یُجِئُکُمْ نَجْمٌ ۚ (صحیح مسلم) ترجمہ: مجھے لعنت کرنے وال بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔

ملائکہ کے جبرئیل کے لیے رحمت ہونا

آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ عظام کے لیے بھی رحمت ہیں، کیوں کہ آپ جب معراج کو تشریف لے گئے تو فرشتوں نے آپ سے بعض علوم و معارف اور اسرار کا استفادہ کیا۔ نیر آپ پر درود شریف پڑھنے کی برکت سے رحمت الہی کے حقدار بنے ہیں۔ (معارج النبوۃ، صفحہ: 107)

حضرت جبرئیل کے لیے رحمت ہونا

رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا کیا کہنا کہ جبرئیل علیہ السلام بھی آپ کی رحمت سے بہرہ ور ہیں۔ جب یہ آیت: وَمَا اَرْسَلْنَاکَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ نازل ہوئی تو آپ جبرئیل علیہ السلام سے پوچھا کہ خالق دو جہاں نے مجھے سب جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ میری رحمت سے تجھے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ تو جبرئیل علیہ السلام نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں اپنے انہوم سے ڈرا کرتا تھا اور شیطان کا معاملہ دیکھ کر اپنی عاقبت سے خوف کرتا تھا، لیکن جب آپ پر قرآن مجید نازل ہوا اور مجھے اس کے نازل کرنے میں واسطہ مقرر کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں قرآن پاک میں فرمایا: یٰحَبِیْطُ فِیْکُمْ عَنَّا عِزِّ الْمَلَائِکَہِ سَاجِدَہِ ۚ اَمِیْنُ ۚ یہ سن کر مجھے اطمینان حاصل ہو گیا۔ (شفاء، جلد اول، صفحہ: 10، معارج، جلد اول، صفحہ: 80، معارج، مقدمہ، صفحہ: 107)

شیطان کے لیے رحمت ہونا

جمع ترین مخلوق شیطان ہے، اس کو بھی رحمت مصطفیٰ سے حصہ ملا کہ وہ فرشتے کی مار سے بچ سکا۔ حصول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے انہیں لعین کو مردود فرمایا تو ایک فرشتہ کو حکم فرمایا کہ ہر روز ایک طراچہ غضب اس کے منہ پر مارا کرے۔ اس کی وجہ سے اس کو نہایت درد و الم ہوتا اور اثر اس کا دوسرے دن تک باقی رہتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستند رسالت پر مستکن فرمایا اور آپ کے حق میں آیت: وَمَا اَرْسَلْنَاکَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ نازل فرمائی تو شیطان لعین نے رو کر عرض کیا: مولیٰ اقام عالم میں سے میں بھی ہوں، کیا اس رحمت سے بچ کر حصہ ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتہ کو حکم دیا کہ آج سے طراچہ مارنا چھوڑ دے تاکہ وہ بھی رحمت محمدی سے حصہ پالے۔ (معارج، مقدمہ، صفحہ: 110)

حکایت: کسی نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ابلیس کو رحمت مصطفیٰ سے کیا حصہ پہنچا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کی حقانیت و ہدایت اس مرتبہ کو کافی گئی کہ جَاءَ الْاِنْسَیْ وَزَقَّی الْاِنْسَیْ ۚ یعنی باطل بالکلیہ مٹ جائے۔ اس اعتبار سے تو ابلیس کا کاہود ہو جانا مردی تھا، مگر اس کا باقی وجود رہتا اور معدوم نہ ہونا یہ صرف رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر تھا۔ (معارج النبوۃ، صفحہ: 80)

جنوں کے لیے رحمت

آپ جنوں کے لیے بھی رحمت ہیں کہ وہ آپ کی دعوت سے سارے قرآن سے مشرف ہوئے اور ایمان و عرفان کی دولت سے مالا مال ہوئے اور طریقہ رشد و ہدایت معلوم ہوا۔

اجزائے عالم کے لیے رحمت

زمین کو آپ کی رحمت سے یہ فائدہ ہوا کہ کفر و شرک سے پاک ہوئی اور اس پر نور و عرفان کا درود ہوا۔ مسجدیں بنیں، اذانیں ہونے لگیں۔ اللہ و رسول کا نام اس زمین پر بلند ہونے لگا۔

پانی کو حضور کی رحمت سے یہ نفع ہوا کہ وہ ہلاک کرنے سے محفوظ رہی۔ آگ کو حضور کی رحمت سے یہ خطر ہلا کہ اسے صدقات کے جلانے سے باز رکھی گئی۔ آسمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے یہ فائدہ ہوا کہ وہ شیاطین کے پہنچنے اور آسمانی بانٹیں سننے سے محفوظ رہا۔ چاند و پرنس و حوت و طيور و غیرہ کے حق میں آپ کی رحمت یہ ہوئی کہ قتل پیدا نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قیامِ عالم پر آئے تو تمام عالم خشک سالی کی وجہ سے تنگ ہو گیا تھا، پھل پھول، گھاس و غیرہ سوکھ گئی تھی، چرخہ پر بند و در بند سب قحطِ اجل بن چکے تھے۔ لیکن جب رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو بارش برسی، خشک سالی دور ہوئی، درخت سرسبز و شاداب ہوئے اور جنگل میں جنگل ہو گیا۔

(معارج النبوة، مقدمہ، صفحہ ۱۱۵)

سوال: بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہیں تو کفار سے جہاد کیوں فرمایا؟

جواب: رحمت کا معنی یہ نہیں کہ سب کو دودھ حق پلایا جائے۔ سانپ کو مار دینا اور جسم کے خراب اور نکلے ہوئے عضو کو کاٹ ڈالنا، قصہ کھول کر خون قاسد نکال دینا یہ سب کے لیے رحمت ہے، اسی طرح حکومت کا چوروں اور ڈاکوؤں کو سزا دینا۔ ملک کو ان سے محفوظ رکھنا عین حکمت اور رحمت ہے، اسی طرح کفار کے غلبے کو توڑ دینا اور کلمہ الہی کا بلند کرنا یہ سب بندگانِ خدا پر رحمت ہے۔ بلا تشبیہ پر دروگاہِ عالم رحمن درجیم ہے، مگر پھر بھی کسی کو غریب رکھنا، کسی کو مالدار، کسی کو عالم اور کسی کو بے عالم رکھنا چاہی دارو؟ چنانچہ مظلوم ہوا کہ یہ تمام کام حکمت و مصلحت سے ہیں، اطلاقِ رحمت نہیں۔

☆☆☆

ایک سوال و غلط

حضور کے اسم مبارک کی شہرت و عظمت

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَبِطَنِي الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكُلُّي بَالِدُو بَيْتِنَا، مُحَمَّدٌ رَسُوْلٌ فَلَوْلَا الْبَيْتُ مَعَهُ أَشْبَهَا عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَنِيهِمْ تَوَاهُفُ رُحَمَاءُ بَيْتِنَا يُؤْتِنُونُ لَأُطْلِقَنَّ لِلَّهِ وَرُسُلَاتِهِ (سورہ فتح، آیت: ۲۸)

ترجمہ: وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، اور اللہ کا بی بی ہے شہادت کے لیے، محمد رسول اللہ ان کے ساتھی، کافروں پر رحمت اور آپس میں نرم دل ہیں، جنہیں تم رکوع کرتے و سجدے کرتے اور اللہ کا فضل و رضا پہنچانے رکھو گے۔

حضرات! اس وعظ میں اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کی شہرت و عظمت کا ذکر ہو گا۔

اللہ کی پہچان رسول اللہ سے

پہلے آیت مذکورہ کا مختصر مطلب سمجھیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے: اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَبِطَنِي الْحَقِّ، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول پاک کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنی پہچان اپنے محبوب علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کرائی کہ لوگو! اگر اپنے خالق کو پہچانا چاہتے ہو تو اس طرح پہچانو کہ رب وہ ہے جس نے اپنے پاک رسول کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ جب کوئی قابلِ استاذ اپنی قابلیت دکھانا چاہے تو کہتا

ہے کہ میں وہ ہوں جس نے فلاں شاعر کو پڑھایا ہے، اگر لوگ میری ہیئت اور قابلیت دیکھ کر چاہیں تو میرے فلاں شاعر کو دیکھ میں کہ وہ میرے علم و فضل کا نمونہ ہے۔ بلاشبہ یہاں بھی قادر مطلق اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فخر فرماتا ہے کہ اگر مخلوقات میری قدرت اور علم و حکمت کا مظاہر کرنا چاہتی ہے تو میرے رسول پاک کو دیکھ لے کہ وہ میری ذات کا مظہر اتم ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اما وجہ شریف و سہل صلی اللہ علیہ وسلم مرآت جمال الہی است و مظہر انوار تافہی۔ (مدارج النبوۃ، جلد اول، صفحہ 5) یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جمال الہی کا آئینہ اور انوار غیر متناہی کا مظہر ہے۔

آپ کے اسمائے مبارک کثیر ہیں

ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے مبارک کثیر ہیں۔ کچھ قرآن پاک میں کچھ احادیث نبویہ میں اور کچھ دیگر کتب سادہ میں۔ غرض کہ اسمائے مبارک کی کثرت کی وجہ سے علمائے کرام نے اختلاف کیا ہے۔ بعض نے اسمائے الہی کی طرح تین سو اسمائے نبویہ جمع کیے ہیں، بعض نے تین سو، اور بعض نے چار سو۔ قاضی ابوبکر بن عربی جو جامع علم طائے مالکیہ سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بعض صوفیائے فرمایا کہ حق تعالیٰ کے ہزار نام ہیں اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہزار نام ہیں۔ (الاعتدال، جلد چہارم، صفحہ 481)

اور کثرت اسنادات کرتی ہے شرف منیٰ پر کیوں کا سا کا اشتقاق صفات اور افعال سے ہوتا ہے اور ہر اسم کسی نہ کسی صفت یا فعل سے مشتق ہوتا ہے، تو ثابت ہوا کہ جس کے سوا کثیر ہوں گے وہ متصف بصفات کثیرہ ہوگا۔ لہذا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثیر متون کے مالک ہیں۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ 303)

سب سے مشہور نام محمد ہے (صلی اللہ علیہ وسلم)

ان تمام اسمائے مبارک سے مشہور اور عظیم اسم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے، جیسا کہ ذات الہی کے کثیر ناموں سے اللہ ہے اور باقی اسمائے صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس اسم عظیم کی اتنی

خاصیت وصیانت فرمائی کہ خلق کی آفرینش سے لے کر قرب زمانہ نبوی تک کسی نے بھی اپنے بچے کا نام محمد نہیں رکھا تا کہ آپ کے نام میں بھی کوئی شریک نہ ہو لیکن جب آپ کے ظہور کا وقت قریب ہوا، تو علمائے اہل کتاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوش خبریاں سنیں اور عوام میں نام اقدس ظاہر ہوا، اس وقت بعض لوگوں نے اس امید پر کہ وہ آخر الزماں نبی میرا بیٹا ہو اور مجھے عیسیٰ نعت عظمیٰ و دولت کبریٰ نصیب ہوا اپنے بچوں کا نام محمد رکھا، مگر اللہ رب العزت نے ان سب کو ادعا سے نبوت سے محفوظ رکھا۔ (مدارج النبوۃ، جلد اول، ص 303)

دنیا میں بہت بادشاہ گزرے، دولت مند آئے، مصلح اور ہادی پیدا ہوئے مگر ان کے نام نے اتنی شہرت نہ پائی جتنی شہرت اے اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام نے حاصل کی۔ یہ مانا کہ کسی بادشاہ کا نام اپنے ملک و سلطنت میں مشہور ہے مگر دوسرے ملک کے رہنے والے اس کے نام سے نا آشنا ہوتے ہیں، اگر فرض کیا جائے کہ اس بادشاہ کا نام ساری دنیا میں مشہور ہے مگر مرنے کے بعد اس کا نام بھی کچھ مدت کے بعد مٹ جاتا ہے۔ لیکن شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ صرف عرب و عجم میں مشہور ہے بلکہ تمام آسمانوں اور زمین کے گوشے گوشے پر، بلکہ جنت کے غلاموں اور حوروں میں بھی مشہور ہے۔

پھر بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر زمانے میں انسان ہمارے آقا کا نام اور اسم گرامی جانتا ہے، پھر لطف یہ ہے کہ دشمن بھی اس نام پاک کو جانتے ہیں۔ غرض کہ جتنی شہرت نام مصطفیٰ کو حاصل ہوئی کسی اور نام کو نہ ہوئی۔

آسمانوں میں مشہور نام مصطفیٰ ہے

آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آسمانوں میں بھی مشہور و معروف ہے۔ چنانچہ ابن عساکر کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ اے فرزند ولید اتم میرے بعد میرے خلیفہ ہو گے۔ لہذا تقویٰ کو مضبوط پکڑنا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر

ضرور کرنا کہ میں نے ان کا نام نامی بحالت آب و گل ساق عرش پر منتوش پایا اور جب میں نے طوافِ سیح سادات کیا تو ہر جگہ ان کے نام کو لکھا ہوا دیکھا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بہشت میں مکان عطا فرمایا تو میں نے جنت کا کوئی محل اور چوبارہ نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائل نہ پایا اور تمام حورانِ غلہ بریں کے سینوں اور ملائکہ الہی کی آنکھوں میں حتیٰ کہ درختِ طوبی اور سدرة المنتہی کے پتوں پر نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا پایا۔

اسے فرزندِ اتم میرے بعد ان کے ذکر سے ہر وقت رطب اللسان رہتا اور ان کے نام کو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ذکر کیا کرتا۔ (مدارج النبوۃ، جلد اول، صفحہ: 307)

ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لغزش مرزد ہوئی تو بارگاہِ الہی میں عرض کیا: اَللّٰهُمَّ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ اَلْحَقِّنِيْ فِيْ رَاوِیْۃِ اَبُوۃ وَتَقَبَّلْ تَوْبَتِیْ۔

یعنی بحق محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میری خطا صاف فرما، یا میری توبہ قبول کر۔ خطاب آیا تو نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو کہاں سے پہچانا؟ عرض کیا کہ میں نے بہشت میں ہر جگہ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ لکھا پایا تو پہچانا کہ وہ تیرے نزدیک تمام خلق سے بزرگ اور محبوب ترین ہے۔ (مدارج جہد اول، صفحہ: 307، شفاء، جلد اول، صفحہ: 104)

حضرت ابو جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے آسمان پر لے گئے تو میں کسی ایسے آسمان پر نہ گزرا کہ جس پر میرا نام محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نہ لکھا ہو۔

(مدارج جہد اول، صفحہ: 307)

ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کی شب آسمانوں کی طرف سیر کرائی گئی تو میں نے دیکھا کہ عرش پر لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ لکھا ہوا ہے۔ (شفاء جہد اول، صفحہ: 104)

ان روایتوں سے یہ امر بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ شہنشاہِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک عالم بالا میں ہر جگہ ہے، یہاں تک کہ عرشِ عظیم پر بھی لکھا ہوا ہے۔

عالم اسفل میں

اب یہ بھی سن لو کہ ہمارے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی عالم اسفل میں بھی منتوش ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا، جو آپ کے صدق نبوت پر واضح دلیل ہے۔

1- ایک پتھر پر یہ الفاظ عبرانی زبان میں لکھے ہوئے پائے گئے: اَللّٰهُمَّ جَاءَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ يَلَسَانِ مُبَيَّنِّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ كُتِبَتْهُ مُؤْتَسِي ثِنِّي عَمْرُوَانِ ذُكُوْا اَنِّیْ اَلْقِیْتُ عَلٰی مَقْعَدِ غَرِي النَّخْرِیْ۔ (مدارج جہد اول، صفحہ: 308)

2- ایک پرانے پتھر پر یہ لکھا ہوا دیکھا گیا: مُحَمَّدٌ تَقٰی مُضِلِیْغَ وَتَسْتَدِیْ اَمِیْنُ۔ (شفاء جہد اول، صفحہ: 105؛ مدارج جہد اول، صفحہ: 308)

3- بعض نے بلادِ ہند میں ایک درخت پر ایک سرخ رنگ کا پھول کھلا ہوا دیکھا جس پر سفید خط سے لکھا ہوا تھا: لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ۔

(شفاء جہد اول، صفحہ: 105؛ مدارج النبوۃ، جلد اول، صفحہ: 308)

4- عبداللہ بن مرزوق عبداللہ ابن صہوجان سے نقل کرتے ہیں کہ وہ بحر ہند میں کشتی پر سوار تھے کہ تیز ہوا چلی تو انھوں نے ایک جزیرے پر کشتی اُلگرا کر اُنکے اوپر ہاں ایک پھول سرخ رنگ تیز خوشبو والا دیکھا جس پر بخط سفید لکھا ہوا تھا: لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ۔

(مدارج النبوۃ، جلد اول، صفحہ: 308)

5- جابر بن عزم میں علی بن عبداللہ ہاشمی شرقی سے منقول ہے کہ ولایتِ ہند میں سیاہ پھول تیز خوشبو والا پایا گیا جس پر سفید خط سے لکھا ہوا تھا: لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ مُحَمَّدٌ اَلْبَصِیْقُیْ وَعَمْرُو النَّقَارُوْیْ۔ مجھے یہ دیکھ کر خشک پیدا ہوا کہ شاید کسی نے یہ خود بنایا ہے، تو اس خشک کو رُخ کرنے کے لیے میں نے ایک دوسرے پھول کا قصہ کیا جو ابھی کھلا نہیں تھا، اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں بھی یہی لکھا ہوا نظر آیا۔ (مدارج جہد اول، صفحہ: 308)

6- عبداللہ بن مالک سے منقول ہے کہ بلادِ ہند کی جب سیر کی تو ایک شہر میں جس کا نام نملہ یا تمیم تھا گزرا۔ وہاں ایک درخت عظیم دیکھا جس پر سرفی سے لکھا ہوا تھا: لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ، اہل ہند اس کو متبرک سمجھتے تھے اور قلم سالی میں اس سے طلب بارش کرتے تھے۔ اس واقعے کو ابو البقا ابن صافی نے "مستدرک" میں نقل کیا ہے۔ نیز روضۃ الراضین میں امام یاقوتی نے بعض علماء سے اس کے مثل نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ میں نے اس واقعے کو مقبوض صیاد کے درو دیان کیا تو انھوں نے فرمایا کہ میں نے نہراہلہ میں ایک بھی ایسی شکاری جس کے ایک پہلو پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور دوسرے پہلو پر مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ متقوس تھا۔ میں نے یہ سید کہہ کر بوجہ تعظیم و احترام اس کو پانی میں ڈال کر دیا۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 308)

7- بعض شراح قصیدہ بردہ نے ابن مرزوق سے نقل کیا ہے کہ ایک پھیل رہی گئی جس کے ایک نرم گوش پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور دوسرے پر مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ لکھا تھا۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 308)

8- سنبطاری نے ذکر کیا ہے کہ اس نے بعض بلاد خراسان میں ایک نوزائیدہ بچہ دیکھا جس کے ایک پہلو پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور دوسرے پہلو پر مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ لکھ کر متقوس تھا۔ (شفاء، جلد اول، صفحہ: 65)

ملک پاکستان میں 1964 میں ضلع ٹنکری میں ایک بکری نے بچہ جنا جس کے پہلو پر یَا مُحَمَّدٌ (صلی اللہ علیہ وسلم) لکھا ہوا تھا جس کی شہرت تمام پاکستان میں ہوئی۔ رسالوں، اخباروں میں اس خبر کو شائع کیا گیا۔ ہر ضلع سے مسلمان آئے اور دیکھا کہ یہ واقعہ بالکل صحیح ہے۔ چنانچہ جو لوگ یا رسول اللہ کے منکر تھے انھوں نے بھی جا کر دیکھا کہ واقعی لکھا ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی اپنی بدقسمتی سے یا رسول اللہ کے جواز کے قائل نہ ہوئے۔

تفصیلاً: اشیائے عوی واسطی پر ہمارے آقا کا نام مبارک متقوس ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ یہ چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں اور ہمارے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکوت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ان سب کا مالک و مختار بنایا ہے، جسے جو چاہیں، دیں یا سڈیں۔ یہ سچ ہے کہ اَللّٰهُ الْمَنَّانُ وَ اَنَا الْفَاقِیْمُ یعنی اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔

بائیسواں وعظ

حضور اقدس کے اسمائے مبارکہ کی تفصیل

اسمائے گرامی

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے مبارکہ تو بے شمار ہیں جن کی تعداد اطلاق کرام نے ایک ہزار کے قریب بتلائی ہے، جیسا کہ پچھلے وعظ میں لکھا گیا ہے۔ مگر میں صرف ان اسمائے مبارکہ کو ذکر کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اسمائے حسنی کے ساتھ مشرف فرمایا ہے۔

محمد و احمد

اللہ رب العزت کے اسمائے حسنی سے ایک نام حمید ہے۔ حمید یا تو قائل کے حق میں ہیں، یعنی حامد۔ کیوں کہ وہ ذات الہی حمد بھی کرتی ہے اور ہمارے رسول پاک کی بھی اور اہل طاعت کی بھی، یا حمید بمعنی مفضل یعنی محمود ہے، کیوں کہ وہ اپنی حمد کرتا ہے تو اس کی ذات محمود ہوئی۔ نیز اس کے خاص بندے خصوصاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت اور دیگر انبیائے کرام اور ان کے ماننے والوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی ہے اور کرتے ہیں، یعنی ذات الہی محمود ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نام مبارک کے ساتھ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرف فرما کر محمد اور احمد نام رکھا۔

اسی واسطے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

وَنُقِي لَكَ مِنْ اَسْمَاءِ رِجَالِهِ قَلْبُ الْعَرْشِ مُحَمَّدٌ وَ هَذَا مُحَمَّدٌ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت و کرم کے لیے آپ کا نام اپنے نام سے نکالا۔ صاحب فرما کر کسی محمود ہے تو آپ محمد ہیں۔

چنانچہ ثابت ہوا کہ جو قریفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے وہ کسی نے نہیں کیا ہے۔

رووف رحیم

اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک ایک نام رووف رحیم بھی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی رووف رحیم رکھا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: **وَاللَّهُ يُؤْتِيكَ رُفُوفًا رَحِيمًا**۔

حق مبین

اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ایک مبارک نام حق مبین ہے اور ہمارے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی حق مبین ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ**۔ نیز فرمایا: **لَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ**۔

اور دوسرے مقام پر فرمایا: **حَقُّيْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ** نیز فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ**۔

اہل اشارات نے فرمایا ہے کہ اللہ کے اس قول میں **وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِنَّ إِلَّا بِالْحَقِّ**۔ حق سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ (مدارج، ج ۱، ص 309)

نور

اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ سے ایک نام نور ہے اور ہمارے رسول پاک کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے نور رکھا ہے، جیسا کہ اللہ خود فرماتا ہے: **لَقَدْ جَاءَكُمْ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ**۔

اس میں نور سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

شہید

اللہ رب العزت کے مبارک ناموں میں سے ایک نام شہید ہے اور شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی شہید ہے، قرآن فرماتا ہے: **إِنَّا أَوْسَلْنَاكَ شَهِيدًا**۔ نیز فرمایا: **وَتَكُونُ**۔

الرَّسُولُ عَلَيْنَا شَهِيدًا، اور فرمایا: **وَمَا أَوْسَلْنَاكَ إِلَّا شَهِيدًا**۔ یعنی آپ کو عالم و ماضی اپنی امت کے حال کے ساتھ سمجھا۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ 310، شفا، جلد اول، صفحہ 151)

کریم

اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ سے ایک نام کریم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی کریم رکھا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **إِنَّا نَعْلَمُكَ رَسُولًا كَرِيمًا**۔

اس میں رسول کریم سے مراد اللہ کے پیارے حبیب ہیں، اگرچہ بعض کے نزدیک حضرت جبرئیل مراد ہیں۔ (شفا، جلد اول، صفحہ 151، مدارج النبوۃ، جلد اول، صفحہ 310)

عظیم

رب العالمین کے مبارک ناموں میں عظیم نام بھی ہے اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی عظیم رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں فرمایا: **وَأَنَّكَ لَعَلَّ خُلُقِي عَظِيمٌ**۔ جب آپ کی

مفت عظیم ہے تو ضروری ہوا کہ آپ کی ذات بھی عظیم ہے۔ نیز تورات کے پہلے دفتر میں ہے: **وَسَمَّيْنَاكَ عَظِيمًا لَأَقْوَمَ عَظَمَتِكَ فَهَوَ عَظِيمٌ وَعَلَىٰ خُلُقِي عَظِيمٌ**۔ (مدارج، ج ۱، ص 310)

خیر

اللہ رب العزت کے مبارک اسماء میں ایک نام خیر ہے اور ہمارے آقائے رحمت کا نام بھی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **إِنَّا سَمَّيْنَاكَ بِهِ خَيْرًا**۔ قاضی بکر بن عباس کی غیر نبی ہے اور مسئلہ

ہمارے آقائے رحمت ہیں۔ (شفا، جلد اول، صفحہ 152)

فتح

اللہ رب العالمین کے اسمائے مبارک سے ایک نام فتح ہے اور اپنے رسول پاک کا نام بھی فتح رکھا۔ حدیث اسراجوطیل ہے، جس کے راوی حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس

میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَجَعَلْنَاكَ قَانِئًا وَّغَانِيًا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نعمت کا شکر یہ ادا کرتے ہوئے فرمایا: تَرْتَعْنِي ذِكْرِي وَجَعَلَنِي قَانِئًا وَغَانِيًا۔
ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قانع رکھا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا نام قانع بتایا ہے۔

وجہ تسمیہ

آپ کا نام قانع کیوں رکھا گیا؟ اس کا جواب مہر مبین نے یہ دیا ہے کہ قانع، حاکم کے معنی میں ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاکم ہیں، تمام مخلوق خدا پر آپ کی حکومت ہے اور سب آپ کے ظہور میں ہیں۔ یہ قانع کا معنی کھولنے والا ہے کہ رسول اللہ بھی اپنی امت پر رحمت الہیہ کے دروازے کھولنے والے ہیں اور اپنی امت کے قلوب و بصائر کو معرفت حق اور ایمان کے لیے کھولنے والے ہیں۔ (مدارج، صفحہ: 311، شفاء، جلد اول، صفحہ: 152)

علیم

اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنی سے ایک نام علیم، علام، عالم الغیب والاشہادہ ہے اور اللہ نے اپنے حبیب پاک کو بھی علم کے وصف سے موصوف فرمایا ہے اور اس کی فضیلت سے مخصوص فرما کر ارشاد فرمایا: وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔
یعنی اللہ آپ کو وہ علم و یا جس کا علم آپ کو نہیں تھا اور یہ آپ پر اللہ کا عظیم فضل ہے۔
ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔

یعنی اللہ نے آپ کو کتاب و حکمت کا علم عطا کیا اور اس چیز کا علم عطا کیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے رسول، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب چیزوں کے عالم ہیں۔

(شفاء، جلد اول، صفحہ: 153، مدارج، جلد اول، صفحہ: 311)

اول و آخر

اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک اسمائے ایک نام اول و آخر ہے۔ کیوں کہ اللہ اول ہے جس سے پہلے کوئی نہیں اور آخر وہی ہے جس کو فنا نہیں اور سرکار مدینہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اسم گرامی بھی اول و آخر ہے، جیسا کہ سرکار نے خود فرمایا: كُنْتُ أَوَّلَ الْأَنْبِيَاءِ فِي الْخَلْقِ وَآخِرَ هُمُ فِي الْبَعْثِ۔ میں پہلا میں سب انبیاء سے اول ہوا، اور بعثت میں سب سے آخر ہوں۔
نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَبَيْنَ نَوْحٍ۔ یعنی ہم نے نبیوں سے، آپ سے اور نوح سے وعدہ لیا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء سے مقدم فرما کر بتایا کہ رسول اللہ سب نبیاء سے اول ہیں۔ نیز آپ نے فرمایا اَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنَشَّقُ الْإِذْنَ عَنْهُ۔ یعنی سب سے پہلے میں قبر انور سے نکلوں گا۔ وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَأَوَّلُ خَلْقٍ يُنْفَخُ۔ میں سب سے اول جنت میں داخل ہوں گا اور سب سے پہلے شفاعت کروں گا سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول ہوگی اور آپ علی سب رسولوں سے آخر میں ہیں۔
(شفاء، جلد اول، صفحہ: 153، مدارج، جلد اول، صفحہ: 211)

قوی

رب کریم کے پاک ناموں سے قوی اور ذوالقوة ائین معنی قادر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کی بھی اس کے ساتھ وصف فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے: ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ۔ (شفاء، جلد اول، صفحہ: 153، مدارج، جلد اول، صفحہ: 311)

ولی اور مولیٰ

اللہ جل مجدہ کے مہارک ناموں میں ولی اور مولیٰ بھی نام ہے۔ ولی مولیٰ کا معنی ناصر و مددگار ہے اور سرور و مددگار ہے۔ مولیٰ اور مولیٰ کا معنی مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ خود

فرمایا ہے: اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ ۖ بَعَثْنَاكَ بِهٖ سَلَامًا ۖ وَبِخَبَرِ الْمَوْتِ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ عَلٰى الْبَصِيصِ ۚ (سورۃ غفرہ: 1)۔
 سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اِنَّا اَوْفٰی بِخَبَرِ الْمَوْتِ ۚ میں ہر مومن کا مددگار ہوں۔ خود
 فرمایا ہوں: کُنْتُ مَوْلَا فُقَیْہٍ مِّمَّوْلَاکُمْ ۚ جس کا میں مددگار ہوں، تو حضرت علیؓ بھی اس کے مددگار
 ہیں۔ (شفاء جلد اول، صفحہ: 151، مدارج، جلد اول، صفحہ: 312)

ملاحظہ: زمانہ حال کے بعض ناواقف اندیش بڑے زور شور سے یہ کہہ کر لوگوں کو گمراہ
 کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہیں، مگر اللہ تعالیٰ بڑے زور شور سے کلمہ اشہادِ حق کے
 لیے آتا ہے لا کر اُن کا رد فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارا مددگار ہے، در سر دار دو جہاں صلی اللہ علیہ
 وسلم نے بھی خود اعلان فرمایا کہ میں تمہارا مددگار ہوں اور ان لوگوں کا رد فرمایا ہے۔
 اس قسم کے نام جہاں اللہ تعالیٰ کے بھی ہوں اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہوں
 اور بھی ہیں۔ (شفاء کاغذی حیاض اور مدارج و دیگر کتب میں مذکور و مسطور ہیں، جس کا حق چاہیے وہاں
 دیکھ لے۔)

☆☆☆

تین سو ال وعظ

اسم مبارک کا بیان

اسم پاک کی برکات

یوں تو نام مبارک کی بے شمار برکتیں ہیں، مگر یہاں چند برکات ذکر کی جاتی ہیں:
 ۱۔ جس کا نام محمد ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی برکت سے جنت میں
 داخل ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے: اِنَّمَا کَانَ بَیِّنَةٌ اِلَیَّیْنِیْ ذَا ذِیْنِیْ مُتَّحِدِیْنِ اِلَیَّیْنِیْ فَعَدَّ اَمْنَهُ فَمُتَّحِدِیْنِ
 فَلَمَّا نَحَلَ الْجَنَّةَ لَمْ یَزَلْ اَمْنُهُ اَسْمَیْہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمُ، (شفاء، جلد اول، صفحہ: 105)
 ترجمہ: جب قیامت ہوگا تو خدا کرنے والا پیدا کرے گا کہ سنو! وہ شخص کھڑا ہو جائے جس کا
 نام محمد ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت سے جنت میں داخل ہو جائے۔
 حضرت عقیل بن شریط رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا: قَالَ لِلّٰہِ تَعَالٰی: وَبِعِزَّتِیْ وَجَلَالِیْ لَا اَعْلَیْبُ اَمْنًا یُسَمَّیْ بِاسْمِیْ فِی النَّارِ۔
 (مدارج، جلد اول، صفحہ: 162، انوار محمدیہ، صفحہ: 316)
 ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم! میں اس کو دوزخ کا عذاب نہ
 دوں گا جس کا نام محمد ہوگا۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 یُوقَفُ عِندَیْ یَوْمَئِذٍ یَذٰی اللّٰہُ تَعَالٰی فِیْہِمْ مَّرْجَئُہُمَا اِلَی الْجَنَّةِ فِیَقُولَانِ رَزَقْنَا بِہِ
 اِنَّمَا کُنَّا الْجَنَّةَ وَلَہُ نَعْمَلُ عَمَلًا یُحَازِیْنِہُ الْجَنَّةُ فِیَقُولُ اللّٰہُ تَعَالٰی اَدْخُلَا الْجَنَّةَ فَاِیَّ
 اَتَمَّ عَلٰی نَفْسِیْ اَنْ لَا یَدْخُلَ الشَّارِہُ مِنَ الْجَنَّةِ اَمَّا اَمَّا وَلَا یُحْتَمَدُ۔
 (انوار محمدیہ، صفحہ: 316، مدارج، جلد اول، صفحہ: 162)

ترجمہ: دو آدمیوں کو بارگاہ الہی میں کھڑا کیا جائے گا۔ پھر ان کو جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا تو وہ عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب! اس وجہ سے ہم بہشت کے مستحق ہو گئے؟ حالانکہ ہم نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا ہے کہ تو اس کے بدلے جنت دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تم دونوں جنت میں داخل ہو، کیوں کہ میں نے اپنی ذات پر قسم کھائی ہے کہ دو رخ میں اس کو داخل نہ کروں گا جس کا نام احمد اور محمد ہوگا۔

مدارج میں ہے: ہر کہ نام محمد بودا حضرت اور اشاعت کند در بہشت در آرد۔ یعنی جس کا نام محمد ہوگا حضور اس کی شفاعت کر کے بہشت میں داخل کریں گے۔

2- جس گھر میں محمد نام والا ہوگا اس گھر میں بھی فاقہ نہیں آئے گا۔ اہل مکہ فرماتے ہیں: قاصین تہنہ فیہو انعم محمد بنی الا نمنی و نوزق و نوزق فی جزائہ۔ (شفاء جلد اول، صفحہ 105) ترجمہ: جس میں محمد نام والا ہوگا اس گھر میں یقیناً ترقی ہوگی، گھر والے بھی رزق پائیں گے اور اس کے پڑوسی بھی۔

حضور والا نشان کے نام میں کتنی برکت ہے کہ اس نام کی برکت سے گھر والوں اور اس کے ہمسایوں کو بھی رزق ملتا ہے، لہذا ہم کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے نام اپنے آقا کے نام پر رکھا کریں۔ خود سرکار فرماتے ہیں: مَا خَلَقُوا أَحَدًا كُنْهُ أَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِهِ مُحَمَّدٌ وَ مُحَمَّدَانِ وَ شَلَا قُتْ۔ (شفاء جلد اول، صفحہ 105)

ترجمہ: جس گھر میں محمد نام والے ایک، دو، یا تین ہوں تو تم میں کوئی کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: بیچ خانہ نبوکہ دروے نام محمد بود مگر آنکہ برکت و ہدیہ تعالیٰ در آں۔ (مدارج جلد اول، صفحہ 162)

ترجمہ: کوئی گھرا یا نہیں کہ اس میں محمد نام والا ہو اور اللہ تعالیٰ اس گھر میں برکت نہ عطا فرمائے، یعنی ایسے گھر میں اللہ ضرور برکت عطا فرماتا ہے۔

3- جس گھر میں محمد نام والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس گھر کو ضرور پاک کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: قاصین تہنہ فیہو انعم محمد بنی الا نمنی و نوزق و نوزق فی جزائہ۔ (ابو منصور درمینی، مدارج جلد اول، صفحہ 162)

ترجمہ: جس گھرائے گئے دسترخوان پر احمد نام والا شخص موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اس گھر کو رون

دوسرے پاک کرتا ہے۔

4- جس بیٹے اور مشورے میں محمد نام والا شخص ہو اس مشورے میں برکت ہوگی۔ مدارج میں ہے: مجمع شوقی برائے مشورت و درایشتاں کے بود کہ نام دے محمد است البتہ برکت کردہ شود در آں مشورت۔ (مدارج جلد اول، صفحہ 162)

ترجمہ: جو قوم کسی مشورے کے لیے اکٹھی ہو اور اس میں کوئی ایسا شخص ہو جس کا نام محمد ہو تو اس مشورے میں ضرور برکت ہوگی۔

5- جس گھر میں محمد یا احمد نام والا ہو یا سب فرشتے اس گھر میں عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سرکان یونس فرماتے ہیں: بَانَ لِلَّهِ عِلَّاتٌ كَثْرَةً سَيَّاحِفَتٌ جِبَا ذُكُلَهَا عِلٌّ كُلٌّ بِدَارِ قِيَمَاتِهَا آخِذٌ أَوْ لَحِظٌ اَلْكَرَامِ اِيْلَهُ لِحَقِّبَتِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (شفاء جلد اول، صفحہ 104)

ترجمہ: جب کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سیر کرنے والے فرشتے ہیں ہر اس گھر میں عبادت کرتے ہیں جس میں احمد یا محمد نام والا شخص ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم و تعظیم کے لیے۔

6- جس کے بچے ہو کر مر جاتے ہوں، اگر وہ یہ عزم کر لے کہ اب کی دفعہ میں اپنے بچے کا نام محمد رکھوں گا تو ان شاء اللہ العزیز اس نام کی برکت سے وہ بچہ زندہ رہے گا اور اس کی عمر دراز ہوگی۔ حضرت حمید بنت عبدالمجلیل فرماتی ہیں: روزے با معطفی صلی اللہ علیہ وسلم گفتیم یا رسول اللہ مرا فرزند می شود لیکن در طفولیت میر و مرا بچہ امری فرمائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمود کہ ایں نوبت کہ تراصل آید بر خود التزام نمائی کہ آن فرزند را محمد نام کنی، امید کنم کہ آن فرزند عمر دراز یا بدور نسل او برکت بود۔ چنان کہ دم و آن فرزند کن ذلیست و در بحرین کہ موضع است اکنوں بیچ قبیلہ فرزندان او بیشتر نیست۔ (معارج النبوة، رکن دوم، صفحہ 42)

ترجمہ: ایک دن میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! میرا بچہ پیدا ہوتا ہے لیکن بچپن میں ہی مر جاتا ہے۔ مجھے آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دفعہ جب تو حاملہ ہو جائے تو اپنے اوپر لازم کر لے کہ اس بچے کا نام محمد رکھوں گی۔ مجھے امید ہے کہ اس بچے کی عمر لمبی ہوگی اور اس کی نسل میں برکت ہوگی۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا تو میرا بچہ زندہ رہا اور بحرین میں جو موضع ہے، وہاں کوئی قبیلہ اس کی اولاد سے زیادہ نہیں۔

اسم پاک کا ادب و احترام

امت پر واجب ہے کہ اپنے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی عزت و ادب و احترام کریں۔ کیوں کہ خود رب کریم ہم کو ان کے نام کے ادب و احترام کا حکم دیتا ہے۔ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ فِي دُعَائِكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا۔ رسول پاک کو ایسا نہ پکارو جیسا کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی میرے رسول محترم کو یا محمد یا احمد مت کہو، بلکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ جیسے اوصاف جمیلہ اور عمدہ القاب سے یاد کرو۔ خود اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک کو اچھے القاب سے یاد کیا ہے، مثلاً کہیں فرمایا: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ، فرمایا: يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، قرآن پاک میں صرف چار مقاموں پر آپ کا نام ذکر فرمایا، مگر ساتھ ہی اوصاف بھی ذکر فرمائے۔

پہلا مقام: مَا تَأْتِيهِمْ مِنْهُ إِلَّا أَفْجَاءً يَسْتَعْجِلُونَ وَلَكِنْ دُسُّوهُمُ النَّارَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کے ساتھ دو صفیں ذکر فرمائیں: ایک رسالت کی اور دوسری ختم نبوت کی۔

دوسرا مقام: فرمایا: مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ، اس جگہ آپ کے نام کے ساتھ رسالت کا وصف بیان ہوا ہے۔

تیسرا مقام: فرمایا: وَآمِنُوا بِمَا نُنَزِّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ، اس مقام پر آپ کے نام کے ساتھ حق کی صفت ذکر کی۔

چوتھا مقام: فرمایا: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اس میں بھی صفت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب آپ کا نام مبارک ذکر کریں تو پاک و صاف ہو کر ذکر کریں اور کسی اچھے وصف کے ساتھ ذکر کریں، پھر خود نام مبارک میں یا نبی یا رسول تو آپ پر درود پاک بھیجیں۔ لہذا ادب کا نشانہ ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: تَزِيَّةُ أَلْفِ رَجُلٍ ذِكْرُكَ جَنَّةً فَلَمْ يُضَلِّ عَقْلَكَ۔ (شفا، جلد اول، صفحہ: 62)

اس شخص کی ناک خراب ہو کر جس کے پاس میرا نام ذکر کیا گیا اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حضرت جعفر بن محمد اپنے والد سے راوی ہیں کہ سرکارِ درود جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ ذَكَرَ مُحَمَّدًا فَلَمْ يَضِلَّ عَقْلُهُ بِطَرِيقِ الْهَلَاكِ، (شفا، جلد اول، صفحہ: 62) یعنی جس کے بعد میرا نام ذکر ہو، اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو اسے جنت کا راستہ ملے گا۔ حضرت علی کریم اللہ و جہاں کریم کا بیان ہے کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: إِنَّ الْبَيْتَ كُلَّ الْبَيْتِ مِنْ ذِكْرِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَلَمْ يَضِلَّ عَقْلَكَ۔ (شفا، جلد اول، صفحہ: 62) یعنی وہ ہر گھر کا گھر ہے جس نے میرا نام سن کر مجھ پر درود نہ پڑھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وہ حکم نیست کہ احترامِ تعظیم تو قریباً آنحضرت بعد از وفاتِ نزدِ گروے دماغِ حدیث شریف دی دماغِ اسم مبارک، و سیرت دے لازم است۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 163) یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ وفات کے بعد بھی رسول اللہ کے ذکر کے وقت اور حدیث نبوی، اسم مبارک اور سیرت نبوی سننے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام و اکرام لازم ہے۔ خوش قسمت اور سعید ہیں وہ لوگ جنہوں نے نام مقدس کی تعظیم کر کے درجاتِ عیلا حاصل کیے اور آج بھی کر رہے ہیں۔

حکایت: بنی اسرائیل میں ایک شخص قاجر و فاسق تھا جس نے سو سال گناہ و معصیت میں گزارا تھا اور اس نے ہر قسم کا فسق و فجور اور ظلم و ساد کیا تھا۔ اسی عصیان کی حالت میں ملک الموت نے اس کی روح کو قفس کر لیا۔ لوگوں نے اس کی موت کی خبر سن کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور بہت خوش ہوئے۔ لوگ اس سے سخت نالاں تھے، اس لیے اس کو غسل دیا نہ کنن پہنایا اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھی، جبرئیل بلکہ اس کی نعش کو بھی ایک گندے ڈھیر پر ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبرئیل حاضر ہوئے اور کہا: اے موسیٰ اللہ تعالیٰ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرا ایک دوست انتقال کر گیا ہے، لوگوں نے اس کو گندے ڈھیر پر ڈال دیا، جاڈ اور اس کو وہاں سے اٹھا لاؤ اور اس کی تجھیز و تکلیف کرو۔ نیز بنی اسرائیل سے کہو کہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں تاکہ اس کی نماز کی برکت سے ان کے گناہ بخشے جائیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام حکم الہی اس ڈھیر کے پاس تشریف لائے جہاں اس کو ڈالا گیا تھا۔ دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ شخص وہی فاسق و فاجر ہے جس نے سو سال فسق و فجور میں گزارا تھا، آپ حیرانِ ضرر ہوئے، مگر چون کہ اللہ کا فرمان تھا اور

آپ اس پر مامور تھے، اس لیے اس کو غسل دلایا، کفن پہنایا اور حق ز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا۔ پھر بارگاہ الہی میں اس شخص کے بارے میں استفسار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اسے سوئی راقی وہ شخص قاسم وقا جبر اور ظالم و گنہگار تھا، مگر اس نے ایک روز تورات دیکھا، اس میں میرے حبیب کا نام محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) لکھا ہوا پایا۔ اس نے اس نام کو چومنا اور اپنی آنکھوں پر لگا دیا اس کی یہ عقیم اور ادب مجھے پسند آیا، میں نے اس کے سوسوں کے گناہ بخش دیے اور اسے اپنے مقربین کی فہرست میں داخل کیا۔ (مقدمہ معارج المشوق، صفحہ 82-83، نزہۃ المجالس، جلد دوم، صفحہ 75)

تذکرہ: نماز میں احمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل موجود ہے۔ قیام مثل الملک کے ہے، اور کمر مثل حاک کے ہے اور سجدہ مثل یم کے اور قعود مثل دال کے ہے۔ (دقائق الاخبار، صفحہ 3)

اسی طرح دنیا کا انسان جو اثر فی الخلوقات ہے، اس کا ہر فرد بشر ہم شکل نام محمد و سوس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس کا دور مثل یم کے ہے، اس کے ہاتھ مشکل حاک ہیں، شکم نجوف مثل یم ثانی کے ہے، اور پاؤں بصورت دال ہیں، اسی لیے ایک روایت میں وارد ہے کہ کوئی کافر بصورت انسان دوزخ میں داخل نہ کیا جائے بلکہ مسخ و تبدیل صورت انسانہ بصورت شیطانہ جہنم میں داخل ہوگا، کیونکہ وہ اسم مبارک کے مشکل ہے اور جو محبوب کے نام کے ہم شکل ہوگا اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا۔ (دقائق الاخبار، صفحہ 3، معارج، رکن دوم، صفحہ 41)

حکایت: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے تورات کو دیکھا کہ اس میں چار مقامات پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نظر آیا، اس نے ان کو کھریج دیا۔ جب دوسرے روز دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آخوندک لکھا تھا، پھر ان کو کھریج ڈال۔ جب تیسرے روز دیکھا تو آپ کا نام بارہ جگہ پر لکھا ہوا پایا۔ (شرمندہ ہوا) اور فوراً شام سے مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑا۔ جب مدینہ منورہ پہنچا تو معلوم ہوا کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے سفر فرما چکے ہیں۔ اس نے حضرت علی مشکل کثر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دکھائیے۔ جب حضرت علی مشکل کشا نے کپڑے دکھائے تو اس نے اس کو سونگھا اور قبر انور کے پاس کھڑے ہو کر شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور بارگاہ الہی میں دست بدعا ہو کر موتی اگر میرا

اسلام حیرتی بارگاہ میں مقبول ہے تو مجھے موت دے۔ اتنا کہتا تھا کہ وہ مر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے غسل دلا کر جنت البقیع میں دفن فرمایا۔ (نزہۃ المجالس، جلد دوم، صفحہ 75)

خالدہ: ہمارے زمانے میں بعض ناماقت اندیش بدعتیہ خیال کے لوگ بھی ہیں، مسجدوں میں جہاں یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ قیامت تک اس مبارک نام کو نہ مٹا سکیں گے، خود مٹ جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اقدس کو مٹانے والے یہودی خیال کے لوگ ہوتے ہیں، مگر اس یہودی کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمادی۔ مگر بدعتیہ دہشتے گستاخ ہیں کہ اللہ ان کو شاید ہی ہدایت دے گا۔

حکایت: نظام الملک کا ایک ملازم تھا جس کا نام محمد تھا، یہ باقی ملازموں سے زیادہ مقرب بارگاہ بادشاہ تھا۔ اس کی عادت تھی جب اس ملازم سے راضی رہتا تو اس کو نام سے بلاتا، اگر ناراض ہوتا تو نام سے نہ بلاتا، بلکہ کہتا: اے قلام! ایسا کر۔ اسی طرح کافی مدت گزر گئی۔ ایک روز بادشاہ نے محمد کو نام سے نہ بلایا، بلکہ قلام کہہ کر بلایا۔ محمد نامی قلام کو فکر و غم لاحق ہوا کہ آج مجھ سے کیا خطا سرار ہو گئی ہے کہ بادشاہ ناراض ہے اور مجھے نام سے نہیں بلایا۔ وقت فرصت میں غلطی اور قصور پوچھا تو بادشاہ نے کہا: اے محمد! تو دل میں کوئی خیال نہ کر، تجھ سے کوئی قصور سرزد نہیں ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے تسلیم کی حاجت تھی، اس لیے مناسب نہیں جانا کہ حالت پلید میں محمد کا نام لوں، کیوں کہ یہی نام میرے رسول کا ہے، ایسی صورت میں یہ نام خلاف ادب ہے۔

(مقدمہ معارج المشوق، صفحہ 90)

☆☆☆

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر

قَالَ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَزَّوْاْ لَهُ وَتَوَقَّرُوْاْ
وَتَسْتَخِرُوْهُ بُكْرَةً وَأُوْحِيْلًا (سورہ فتح، آیت: 8-9)

ترجمہ: بے شک ہم نے تم کو حاضر و ناظر اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بھیج دیا کہ اے لوگو! تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔

حضرات! آیت مبارکہ کے ترجمے پر غور کرو تو معلوم ہو جائے گا کہ اس میں چار امور کا ذکر ہے۔ اول ہمارے رسول معظم کی تعریف جو شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا سے سمجھی جاتی ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ جس پر شَهِيدًا لُيُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ۔ دال ہے۔ تیسرا نبی معظم کی تعظیم و توقیر کرنا، جیسا کہ فرمایا: تَعَزَّوْاْ لَهُ وَتَوَقَّرُوْاْ۔ چوتھا اللہ تعالیٰ کی پاکی اور عبادت کرنا جو تَسْتَخِرُوْهُ بُكْرَةً وَأُوْحِيْلًا سے مفہوم اور معلوم ہو رہی ہے۔ مگر اللہ رب العزت نے اپنی عبادت سے پہلے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کو مقدم فرمایا، جو اس بات کا نشانی اور بدیہی ثبوت ہے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت ہی کرتے ہیں مگر بدیہی سے ان کے قلوب میں اور زبان میں تعظیم و ادب محبوب معظم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اس کی عبادت رائیگاں و ضائع ہے اور محنت و مشقت کے سوا کوئی فائدہ اور نفع بخش نہیں ہے، اگرچہ وہ انکی عبادت سیکڑوں برس ہی کیوں نہ کرتے رہیں، جیسے کہ زمانہ حال کے بدعقیدہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَتَوَقَّرُوْاْ إِلَیْ خَالِعًا لِّوَنِّ عَمَلٍ فَيَجْعَلْنَا لَكُمُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ (سورہ فرقان، آیت: 23)

ترجمہ: جو کچھ کام نکلی کے کیے تھے ہم نے قصد فرمایا کہ انھیں الٹا ہوا غبار اور زورہ کر دیا۔ پھر بے ادبوں و گستاخوں کے حق میں فرمایا: غَابِلَةٌ لِّلْآخِثَةِ تَضِلُّ نَازِلًا غَابِیَةً مُّشْطَلًی بَیْنَ غُلْفٍ آخِثَةٍ۔ (سورہ غاشیہ، آیت: 5 تا 3) یعنی کام کریں، مشقت جھیلیں، بھڑکنی آگ میں جائیں اور انھیں خوب جتنے جتنے کا پانی پلائے جائیں۔

حاجت ہو کہ بے ادب و گستاخ کی عبادت ناکارہ اور بارگاہ الہی میں ناپسندیدہ و نامنصور ہے اور بالادب کی عبادت، مگرچہ نکلی ہی سہی، وہ مقبول ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہر امر میں مثلاً عبادت، گفتگو، کام، کاج، اٹھنے، بیٹھنے، چلنے، پھرنے نام لینے میں لازم ہے۔

حضور اقدس سے آگے بڑھنا حرام ہے

بارگاہ رسالت کے آداب سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ کے قول پر یا فعل پر تقدم نہ کیا جائے، یعنی ابھی آپ نے ایک امر کا حکم نہیں دیا کہ تم یہ کام کرو، یا ابھی زبان معصوفی سے کچھ نکلا نہیں کہ تم بولنے لگ جاؤ، یا حضور جارہے ہیں اور تم آگے ہو جاؤ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ چند لوگوں نے عید الاضحیٰ کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی، تو ان کو حکم دیا گیا کہ دوبارہ قربانی کریں اور اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ کچھ لوگوں نے رمضان سے ایک روز پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے، تو ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی یٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا الَّذِیْنَ یَتَذِیْ اللّٰہُ وَرَسُولُہِ وَأَتَقَلُّواْ اللّٰہَ اِنَّ اللّٰہَ سَخِیْبٌ عَلِیْمٌ۔ (سورہ حجرات، آیت: 1)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ سنا جانتا ہے۔

حضور کا ادب عین نماز میں

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب کو دیکھو کہ ایک دفعہ آپ نماز پڑھا رہے تھے کہ درمیان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ

عمر بھی ہو گئے۔ حضرت کل بن سعد سہمی کا بیان ہے: اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَعَ اِلَى نَبِيِّ عَمْرِو بْنِ عَدُوٍّ بِصُلَاحٍ يَنْتَهِمُ لِحَاكِمِ الطَّلُوقِ لَهَا وَالْمَدِينَةِ اِلَى اِي كُوْبَكِرٍ فَقَالَ: اَتُضِلُّنَّ اِبْنَانِيسَ فَاَقِيْنَهُمْ، قَالَ: نَعَمْ، فَضَلَّ اَكُوْبَكِرٌ اَتَجَاعِدُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّائِسَ فِي الطَّلُوقِ فَتَعْلُضُ حَتَّى وَقَفَ فِي الطَّيْبِ فَصَفَّقَ التَّائِسُ وَتَحَنَّنَ اَكُوْبَكِرٌ لِمَا بَيْنَهُمَا فِي صَلَوتِهِ فَلَمَّا اَكْثَرَ التَّائِسُ التَّطْفِيفَ قَرَأَ اِي رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ اَلْيَوْمَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِي: مُنْكَتَ مَعْلَكَ تَزَوُّعَ اَكُوْبَكِرٍ يَدُهُ لَمْ يَمُوتْ لَمَّا عَلَى مَا اَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ اَكُوْبَكِرٌ حَتَّى اسْتَعُوْا فِي الطَّيْبِ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَلَّ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا اَهْلَكُمُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَقُوْبَ اِذَا اَمَرْتُكَ، فَقَالَ اَكُوْبَكِرٌ مَا كَانَ لِي اِي اِي لِحَاكِمَةٍ اَنْ يُضِلَّ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِي رَأَيْتُكُمْ اَكْثَرْتُمْ التَّطْفِيفَ مِنْ رَاهَةِ شَيْءٍ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَةَ اِقَامَةِ السُّبْحِ اَلْيَوْمَ وَاجْمَا التَّطْفِيفُ لِلرَّسُوْلِ (بخاری، جلد اول، صفحہ: 94)

ترجمہ: رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمر و ابن عوف کی جانب تشریف لے گئے، تاکہ ان میں صلح کرائیں اور نماز کا وقت آگیا تو مؤذن (حضرت بلال) حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آئے اور کہا کہ کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے، میں تعبیر کہوں؟ انھوں نے کہا کہ ہاں! اور حضرت ابوبکر نے نماز پڑھانی شروع کر دی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ سب لوگ نماز میں تھے تو آپ نے صف میں جگہ بنائی اور کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے مای بیائی جب کہ حضرت ابوبکر نماز میں محو تھے۔ جب لوگوں نے زور سے مان بجائی تو حضرت ابوبکر متوجہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کو اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو، لیکن انھوں نے اپنے دلوں ہاتھ، ٹھنڈے اور اللہ کی حمد بیان کی اس چیز پر جس کا رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے امر کیا، پھر ابوبکر پیچھے ہٹے یہاں تک کہ صف میں برابر ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ابوبکر! اپنی جگہ کھڑا رہنے سے تجھے کس چیز نے روکا تھا جب کہ میں نے تجھے اشارہ کیا

حضرت ابو بکرؓ نے کہا کہ اگر اہل قافہ کے بیٹے کے لیے مناسب نہ تھا کہ رسول اللہؐ کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا بات تھی کہ میں نے تم لوگوں کو زور سے تالی بجاتے دیکھا، سنو! نماز میں کوئی شے عارض ہو جائے تو وہ تسبیح پڑھے تاکہ اس کی تالی بکھڑے نہ آئے گا تالی نہ بھائے، کیوں کہ تالی بھانا عورتوں کے لیے ہے۔

کی جانب التفات کی جائے گی، مگر یہ سب باتیں یہاں سے باہر ہیں۔
فائدہ: مسلمانوں، پارک اور مسالے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب و احترام دیکھ کر سرکار کے اشارے کے باوجود بھی پیچھے ہٹ گئے۔ اسی ادب نے ان کو اس مقام تک پہنچایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بنے اور مسلمانوں کے بالا جماع خلیفہ مقرر ہوئے اور اس مقام پر پہنچے جس پر کوئی صحابی نہ پہنچ سکا۔ اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ گن نماز جو افضل عبادت ہے، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ضروری ہے اور نماز میں آپ کا تصور عظمت سے کرنا افضل صحابہ کو بوجہ عقیدوں کا یہ قول مردود ہے کہ نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور تعظیم سے ناجائز ہے۔ لَا تَحُولُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔

حضور کی آواز پر آواز بلند کرتا ہے ادبی

بارگاہِ رسالت کے آداب سے یہ بھی ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز پر کوئی آواز بلند نہ کرے، بلکہ وحیاًن سے آپ کا کلام سنے، درشاہِ اعمال ضائع ہو جائیں گے۔

اللَّهُ تَعَالَىٰ كَمَا ارشَدَ بِهِ نَبِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ
وَلَا تَهْجُرُوهُ إِنَّهُ بِالْقَوْلِ غَنِيٌّ كَثِيرٌ يُبْعِدُكُمْ عَنْ بُرْهَانٍ أَنْ تُحْبِطُوا أَعْمَالَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

(سورۃ حجرات، آیت: 2)

ترجمہ: اے ایمان والو! اپنی آوازیں ضبط بنانے والے کی آواز سے اونچا نہ کرو اور ان کے سامنے زور سے اپنی بات نہ کہو جیسے تم ایک دوسرے کے سامنے آپس میں زور سے باتیں کرتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل نہ ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔

مشان نزول: مفسرین کرام نے بتایا ہے کہ یہ آیت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی جو کانوں سے اور چہرے سے تھے، اس لیے گفتگو کے وقت ان کی

آواز بلند ہو جاتی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور اذکار پڑھنے کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ! مجھے خوف ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع فرمایا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آواز بلند نہ کریں اور میری آواز قدرتی طور پر بلند ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بشارت دی، وَمَا تَوْحِشُ أَنْ تُبَدِّلَ نَفْسَكَ وَتُفَسِّلَ شَيْئَكَ وَتُلْقِيَ الْقُلُوبَ فَقَدْ

ترجمہ: کیا تو راضی نہیں کہ اجمعی زندگی گزارے اور شہید ہو کر مرے اور جنت میں داخل ہو چنانچہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ (شفاء جلد دوم، صفحہ 299)
فائدہ: اس سے ثابت ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو باذن اللہ علم غیب حاصل ہے کہ میرا قلم صحابی شہید ہوگا۔

شیخین کا عمل

جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت اقدس میں عرض کیا: یا رسول اللہ! اب میں اسی وقت آپ سے کلام کروں گا جب کوئی راز کی بات کرنی ہوگی یعنی دھیمی آواز میں کرنے والی بات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کلام کرتے تھے جیسے کوئی راز کی بات کرتا ہے، یعنی اس قدر دھیمی آواز سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دبا دبا پوچھنا پڑتا تھا۔

(شفاء جلد دوم، صفحہ 299، مدارج المنبوۃ جلد اول، صفحہ 343، ابوالرحمہ، صلیہ: 396)
حضرات شیخین کا یہ انداز ادب بارگاہی میں ایسا مقبول ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تحریف کرتے ہوئے فرمایا: إِنَّ الْيَتِيمَ يَقْضُونَ أَضْوَاعَهُمْ عِنْدَ رَسُولٍ فَلَهُ أُولَئِكَ الْيَتِيمَ الْمُتَشَفِّعِينَ
ترجمہ: بے شک جو رسول اللہ کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا

دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔

ایک دفعہ نبی کریم کا ایک وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو پہر کے وقت پہنچا۔ آپ آرام فرما رہے تھے، ان لوگوں نے حجرہ کے باہر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا شروع کیا تو آپ تشریف لے آئے، تو ان کی یہ حرکت اللہ کریم کو نا پسند آئی، انھیں اس پر تنبیہ فرمائی اور ان کو ادب سکھاتے ہوئے فرمایا:

إِنَّ الْيَتِيمَ يُنَادِيكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَفَلَا تَسْمَعُ لَا يَقُولُونَ - وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَلَئِنْ سَبَقُوا لَخَرَجُوا مِنْكُمْ - (سورہ حجرہ، آیت: 5-4)
ترجمہ: بے شک جو آپ کو حجرہ کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اگر وہ اس حد تک صبر کرتے کہ آپ خود ان کے پاس تشریف لے آتے، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

فائدہ: اس آیت سے پتہ چلا کہ بارگاہ رسالت کے بے ادب اور گستاخ بے عقل ہوتے ہیں، کیوں کہ اگر عقل ہوتی، تو اس بارگاہ کا ادب و احترام کرتے، اسی طرح زمانہ حال کے بدعقیدہ ایسے بے عقل ہوتے ہیں کہ سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتے۔

حکایت: حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ کا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی مسئلے میں مسجد نبوی میں مناظرہ ہو۔ حضرت ابو جعفر سے آواز اونچی ہو گئی، تو حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے امیر المؤمنین! مسجد نبوی میں اپنی آواز پست کریں کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو ادب سکھاتے ہوئے فرمایا: لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ - اور ادب کرنے والوں کی یہ مدح فرمائی: إِنَّ الْيَتِيمَ يَقْضُونَ أَضْوَاعَهُمْ - اور ایک قبیلہ کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا: إِنَّ الْيَتِيمَ يُنَادِيكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ - بے شک آپ کی عزت بعد از انتقال بھی ایسی ہے جیسی حیات مبارکہ میں تھی۔ یہ سن کر ابو جعفر رونے لگے اور خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ابو جعفر نے کہا: اے امام مالک! ادا مانجئے وقت اپنا چہرہ قبلہ شریف کی طرف کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کیوں اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیرتے ہو، حالانکہ وہ تیرا اور تیرے بابا حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسیلہ ہیں۔ قیامت میں ان کی طرف اپنا چہرہ کر اور ان سے شفاعت

صحابہ اور بزرگان دین کا کمال ادب

حضرات ابارگاہ رسالت میں صحابہ کرام علیہم الرضوان اتنا ادب واحترام کرتے تھے کہ حضور کے سامنے بات تک نہیں کر سکتے تھے، اگر کچھ دریافت کرنا ہوتا تو کسی اعرابی کی لگزمیں رہتے کہ وہ اگر رسول اللہ سے کچھ پوچھیں اور ہم استفادہ کریں اور نبی کریم کی اصل تعظیم واحترام کے باعث خود دریافت کرنے سے گریز کرتے تھے۔

حضرت برائین عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

لَقَدْ كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأَمْرِ فَأَوْفَرَ سَبِيلًا مِنْ هَذِهِ بَعْدَهُ (شفاء، جلد دوم، صفحہ: 32)

ترجمہ: میں ارادہ رکھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات پوچھوں مگر آپ کی تعظیم واجلال کے باعث کئی سال مؤخر کر دیتا تھا۔

حضرت عثمان کا ادب

جب حدیبیہ کے سال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ معظمہ میں قریش سے صلح کرنے کے لیے روانہ فرمایا اور خود حدیبیہ کے مقام پر رک گئے، تو قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طواف بیت اللہ کی اجازت دی، مگر اس کے باوجود کہ وہ طواف ایک عبادت ہے، آپ نے طواف کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا:

مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ حَتَّى يَطْلُوفَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

ترجمہ: میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہ کر لیں گے۔ (شفاء، جلد دوم، صفحہ: 32)

صحابہ کرام کا بارگاہ نبوی میں ادب

صحابہ کرام جب بارگاہ نبوی میں آکر بیٹھے تو اتنا ادب محفوظ خاطر ہوتا کہ آپ کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتے اور نہ بلند آواز سے کلام کرتے، بلکہ اس قدر بالکل بے حس و حرکت اپنا سر نیچے کیے ہوئے بیٹھتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَ بِي خَوْلَةً فَجَمَعَا عَلَيَّ رُؤُوسَهُمَا الظَّيْفُزُ. (شفاء، جلد دوم، صفحہ: 31)

ترجمہ: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور صحابہ کرام آس پاس اپنے بیٹھے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔

حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

مَا كُنْتُ أَطِيقُ أَنْ أَفْضِلَ عَيْنِي وَمِنْهُ إِجْلَالُ آلِهِ۔

ترجمہ: آپ کے اجلال و تعظیم کی وجہ سے میں یہ عادت نہیں رکھتا تھا کہ آپ کو پورے طور پر دیکھ سکوں۔

حضرت عروہ بن مسعود

حدیبیہ کے سال کفار کی جانب سے عروہ بن مسعود ثالث بن کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے اور بارگاہ رسالت میں صحابہ کرام کی غماز مندی اور ادب واحترام سے متاثر ہو کر بے ساختہ کہتا ہے: اِنِّي قَوْمٌ وَلِلَّهِ لَقَدْ وَقَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ وَقَدْتُ عَلَى قَبِيصَةٍ وَكَشَرِي وَالْثَّجَابِثِ وَاللَّوِ

اِنَّ زَايِكَ مَوْلَانَا لَقَدْ يُعْقِلُنَا اَخْتَابَهُ مَا يَعْقِلُهُ اَخْتَابُ مُعْتَمِدٍ مَحْتَمِلًا وَاللَّهِ اِنْ تَنَزَّعَتْ تُخَامَةُ اِلَّا وَقَدْتُ لِي كَيْفَ رَجُلٍ مِثْلُكَ قَدْ ذَكَرَ بِنَا وَجْهَهُ وَجَلَدَهُ قَالَا اَمْرُهُمْ اِنْ تَدْرُوْا اَمْرُهُ قَالَا تَوَلَّاهُمْ اِنْ تَقْتَتِلُوْنَ عَلَيَّ وَهَوِيَّهْ قَالَا تَكَلَّمْ خَفِضُوْا اَصْوَاعَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُوْنُوْنَ اِلَيْهِو النَّظَرُ تَخِيْبًا اَلَهُ۔ (بخاری، جلد اول، صفحہ: 379)

ترجمہ: اے میری قوم! خدا کی قسم! میں بادشاہوں کی طرف گیا ہوں اور قیصر و کسریٰ اور نجاشی

کے پاس بھی گیا ہوں۔ لیکن میں نے بھی کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے مصاحب اس کی اس قدر تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ واللہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھڑے مگر وہ کسی کے ہاتھ میں بچتی ہے اور وہ اس کو اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتا ہے اور جس وقت آپ کوئی حکم دیتے ہیں تو صحابہ کرام آپ کے حکم کی طرف دوڑتے ہیں اور جب آپ وضو کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کے وضو کے پانی کے لیے بڑھ چکے ہیں جس وقت آپ کلام فرماتے ہیں تو وہ اپنی آوازوں کو آپ کے سامنے پست کر لیتے ہیں اور آپ کی تعظیم کی وجہ سے چیز نگاہ سے بھی آپ کی طرف نہیں دیکھتے۔

حضور کے بالوں کی تعظیم

حضرات! بخاری کی اس حدیث سے جو آداب بارگاہ رسالت کے صحابہ کرام سے عبادت اللہ و عبادہ ظاہر ہیں اور آپ کی تعظیم تو اہم ہے ہی، لیکن صحابہ کرام علیہم الرضوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کی بھی تعظیم کرتے تھے اور ان کے نزدیک نبی کریم کا ایک بال مبارک بھی دنیا و مافیہا سے قیمتی ہوتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحُلَّاقِي يَتَوَقَّعُ وَأَعْلَافٌ بِهِ أَهْلُهُ
فَيَاكِبُونَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ وَلَا يَزِيلُ (شفا، جلد دوم، صفحہ: 31)

ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ جب حمام آپ کا بال بنارہا تھا تو آپ کے صحابہ کرام آپ کے ارد گرد بچر رہے تھے اور یہ ارادہ بھی رکھتے تھے کہ بال انہیں میں سے کسی کے ہاتھ میں گرے۔

صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب و احترام کرتے تھے کہ ضرورت کے وقت آپ کے گھر کے دروازے کو اپنے ناخنوں سے کھٹ کھٹاتے تھے۔ (شفا، جلد دوم، صفحہ: 32)

حضرت قاری اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہم آداب کے بارے میں حضرت سابع بن یزید بیان کرتے ہیں: كُنْتُ قَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ فَصَنَعْتُ زَجْلًا فَتَقَطَّرَتْ قَبَائِدُ عَرْنُونِ الْخَلْقِ
فَقَالَ: ائْتِ بِمِائَةِ بَلْبَلَيْنِ لِيُشْبِعَا مِنَّا الْمَقَالَ، يَحْنُ أَكْثَرُ أَوْ مِنْ أَيْنِ أَكْثَرُ قَالَ مِنْ أَهْلِ

الْمَقَابِلِ قَالَ: لَوْ كُنْتُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَأَوْجَعْتُكُمْ لَوْ فَعَانِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مَنْ سَوَّلَ
لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بخاری، جلد اول، صفحہ: 67)

ترجمہ: میں مسجد میں کھڑا تھا کہ کسی نے مجھے نکلے بارہ دیکھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ ان دونوں کو کچلاؤ، میں ان دونوں کو لے کر ان کے پاس گیا۔ فرمایا کہ اس قبیلے سے ہو، یہ فرمایا کہ کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اہل طائف سے۔ فرمایا کہ اگر تم مدینہ منورہ کے ہوتے تو میں تم کو مزا دیتا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آواز بلند کرتے ہو۔

لفظہ: اس سے معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام بعد از حیات ظاہری بھی غلاموں پر لازم اور ضروری ہے۔ علمائے کرام، محدثین عظام اور بزرگان دین تصریح فرماتے ہیں کہ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب جیسا حیات ظاہری میں لازم ہے ایسا ہی بعد ممات ظاہری بھی لازم ہے۔ قاضی ابوالفضل حیاض اندلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وَأَعْلَمُهُ أَنَّ خُرْمَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَذُّرُ تَوْبِهِ وَتَوَقُّفُهُ وَتَعْظِيمُهُ لَا يُؤْمَرُ
عِنَّا كَانَ خَالَ عَتَاتِهِ وَذَلِكَ يَتَّبَعُ ذِكْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذِكْرُ حَيْثِيَّتِهِ وَسُنَّتِهِ
وَبِقَاعِ رَأْيِهِ وَسِرِّيَّتِهِ وَمُعَامَلَتِهِ إِلَيْهِ وَعِزَّتِهِ وَتَعْظِيمِهِ أَهْلِي تَعْبُدُهُ وَصَحَابَتِهِ

(شفا، جلد دوم، صفحہ: 32؛ انوار محمدیہ، صفحہ: 317)

ترجمہ: جان لو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تعظیم و توقیر اقبال فرمانے کے بعد بھی ایسا لازم ہے جیسی کہ حالت حیات میں تھی اور ایسی ہی عزت آپ کے ذکر کے وقت، آپ کی حدیث و سنت، اہم مبارک سننے، بیان سیرت کے وقت، آپ کی آل و عزرت کے معاملے میں ضروری ہے، پھر اہل بیت اور صحابہ کرام کی تعظیم بھی ضروری ہے۔

امام مالک کے دل میں عظمت مصطفیٰ

حضرت مصعب بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو ان کے چہرے کا رنگ خیر ہو جاتا اور وہ تعظیم و

تو قیر نیکی کی وجہ سے جہنم جاتے، یہاں تک کہ ان کے ہم نشینوں پر گراں گزرتا۔ ایک دن آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا: **لَوْ رَأَيْتُمْ عَذَابَ آتِمْ لَأَنَّ الْكُفْرَ كُفْرٌ عَنِ عَذَابِ آتِمْ**۔ یعنی نیکی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا جو مقام میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو یقیناً میرے فعل کا منکر نہ ہوتے جو تم دیکھتے ہو۔ (شفاء جلد دوم، ص: 33)

جب کوئی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر آتا تو وہ لونڈی بھیج کر در یافت فرماتے ہو کہ تم کیوں آئے ہو؟ کوئی حدیث پوچھنے کے لیے یا کوئی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے؟ اگر کوئی کہتا کہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں تو اسی حالت میں باہر آکر مسئلہ بتا دیتے اور اگر کہتا کہ حدیث پوچھنے آیا ہوں تو آپ غسل خانے میں جا کر غسل کرتے، منہ کپڑے پہنتے، دھو، سر پر باندھتے، چادر اوڑھتے، خوشبو لگاتے، آپ کے بے ایک خاص کرسی بچھا کر جاتی، اس پر بیٹھتے، پھر نہایت خشوع اور وقار سے حدیث بیان فرماتے اور جب تک حدیث بیان فرماتے رہتے خوشبو ملتی رہتی۔ (شفاء، جلد دوم، صفحہ: 36، مدارج، جلد اول، صفحہ: 163)

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا اور آپ حدیث بیان فرما رہے تھے کہ آپ کو بچھو نے سولہ مرتبہ یا سترہ مرتبہ ڈنک مارا، آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا مگر آپ نے حدیث پاک بیان کرنا نہ چھوڑا کی۔ جب حدیث بیان کر چکے اور لوگ چلے گئے تو میں نے حال پوچھا، فرمایا کہ آج میرے حدیث بیان کرنے میں بچھو نے سولہ یا سترہ بار ڈنک مارا لیکن میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عظمت و جلال کے باعث صبر کیا۔ (شفاعج: ۵۴، ص 363، مدارج، جلد اول، صفحہ: 163)

مسلمانو! یہ قاتمہا رہے اسلاف کا احترام اپنے سچے رسول کریم کی بارگاہ میں۔ تم بھی ان کی اتباع میں بہر صورت اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا پورا ادب و احترام کرو۔

مسلمانو! یہ تمہارے اسلاف کا احترام اپنے سچے رسول کریم کی بارگاہ میں۔
اجتماع میں بہر صورت اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ادب و احترام کرو۔

☆☆☆

چھپیوال وعظ

نبی اکرم سے محبت و اُلفت

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَاقْرَبَاؤُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
بَالِغٌ كُمْ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ فَخُفُّوا سَعَتًا وَتَسَاوَيْنَ تَرَهُّنُهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ
وَرُسُلِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَكُرِّضُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
(سورة التوبة، آيت: 24)

ترجمہ: اے محبوب! آپ فرمادیں (کہ اے لوگو!) مگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، تمہاری کمانی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہے اور تمہارے پسند کیے ہوئے مکان، تم کو اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہوں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب اتار دے اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو راہِ نبی دیتا۔

حضرت ارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و الفت اہل ایمان کے قلوب کی جان ہے، ان کے اروج کی غذا ہے، درآن کی آنکھوں کی فہمک ہے۔ یہ محبت وہ حیات ہے جو اس سے محروم ہے وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہے، اگرچہ وہ چلتا پھرتا نظر آتا ہو۔ یہ الفت وہ نور ہے جس سے دل کو فیاض ملتی ہے، جو اس سے محروم ہے وہ فطمتوں کے سمندروں میں غرق ہے۔

فرض کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت و محبت ایمان کی جان اور اعمال کی روح ہے۔ محبت کے بغیر ایمان و اعمال سب بیکار ہیں، اسی لیے اجماع امت ہے کہ مسلمانوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لازم اور واجب ہے۔

محبت کے اسباب

اہل علم نے محبت کے تین مشہور اسباب ذکر کئے ہیں کہ کسی کو محبوب چاہنا اور اس سے محبت

باب: اولاد اور اپنے نفس و مال غرض کہ ہر شے سے زیادہ ہونی چاہیے اور نہ ایمان دار نفس ہو سکتا ہے۔
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مدار ایمان ہے۔

محبت رسول صلاوت ایمان ہے

جس قلب میں محبت رسول نہیں ہے اس کے ایمان میں محاس نہیں، اگرچہ وہ نہ کہوں کروڑوں مرتبہ کلمہ طیبہ زبان سے پڑھتا رہے۔ ہاں! جس کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کمال ہے اس کے ایمان میں ضرور محاس ہے اور وہ اپنے ایمان میں صادق ہے۔
حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ثَلَاثٌ مِّنْ كُنْ فِيمَا وَجَدَ خَلَاوَةً الْإِيمَانُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ
يُحِبُّوا هُمَا وَأَنْ يُحِبَّ النَّفْسَ الْإِنْسَانِيَّةَ أَنْ يَكُونَ فِي الْكُلِّ كُنَايَةً أَنْ
يُتَخَذَ فِي النَّارِ (بخاری، جلد اول، صفحہ: 7)

ترجمہ: جس شخص میں یہ تین خصلتیں ہوں وہ خلوات ایمان سے سرفراز ہوگا۔ اول اللہ اور اللہ کے رسول ان کے غیر سے زیادہ محبوب ہو۔ دوم کسی کو دوست بنائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے سویم کفر میں لوٹنے کو ایسے ہی ناپسند جانے جیسے کہ وہ آگ میں گرے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔

حضرت فاروق اعظم کا ایمان

حضرت عبداللہ بن هشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ اجْتَذِبُنِي لِحُكْمِي فِي الْحَقَّابِ فَقَالَ لَهْ يَأْزِمُ سُؤْلُ اللَّهِ! لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا وَالْبَيْتِ نَفْسِي بَيْنِي وَخَفِي أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ لَهْ عَمْرُ فَإِنَّهُ الْإِنِّ وَاللَّهُ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عَمْرُ (بخاری، جلد دوم، صفحہ: 981)

ترجمہ: ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اور آپ حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یقیناً آپ میرے نزدیک ہر شے سے

زیادہ محبوب ہیں مگر میرے نفس سے زیادہ نہیں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں جاں ہے! یہاں تک کہ میں تیرے نزدیک تیرے نفس سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ اللہ اب آپ میرے نفس سے زیادہ محبوب ہیں۔
نبی کریم نے فرمایا کہ مرا اب تو نے حقیقت کو پہچان لیا۔

ہاتھ: راوی کا یہ قول کہ وَهُوَ اجْتَذِبُنِي لِحُكْمِي فِي الْحَقَّابِ یعنی آپ نے حضرت کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر کے ساتھ کمال محبت اور بھائی الفت و اتحاد تھا۔ صاحب مواظفہ رضویہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہے نفس کو استیسا کرنا اس وجہ سے تھا کہ انسان کو اپنے نفس کے ساتھ طبعی محبت ہوتی ہے، لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب بحکم طبع دیا، پھر جب تامل کی اور بدلائل عقلیہ پہچانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک ان کے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و آخرت میں ان کی نجات کا باعث ہیں، لہذا بعد تامل و غور آپ نے فوراً عرض کیا کہ آپ میرے نزدیک میرے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔

معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان کے لوگوں، تمام دنیا کی چیزوں سے زیادہ محبوب رکھنا مدار ایمان اور مدار نجات ہے، بلکہ نبی کریم سے محبت رکھنا یقین ایمان اور ایمان کی بھی جان ہے۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 347)

محبت مصطفیٰ کا ثواب و اجر

اب ذرا یہ بھی سن لو کہ محبت رسول، اہل ایمان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ محبت اہل ایمان کو جنت میں پہنچا دیتی ہے اور جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرٌ مِّنْ أَحَبِّ إِلَيَّ مَا كُنْتُ سَمِعْتُ (ترمذی، جلد دوم، صفحہ: 61)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا اور اس کے لیے وہی ہوگا جس اس نے حاصل کیا ہوگا۔

حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَتَلْتُ الشَّاعَةَ فَقَاتَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَسَلَّمْتُ إِلَى السَّلَوةِ
فَمَا قَطَعْتُ صَلَاتَهُ قَالَ: إِنَّكَ الشَّائِلُ عَنْ قِيَامِهِ الشَّاعَةُ فَقَالَ: أَوْجَلُ: أَكُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ
قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ: مَا أَغْنَيْتُ لَهَا: قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَا أَغْنَيْتُ لَهَا كَيْفَ صَلَوةً وَلَا خُزُومَ
إِلَّا أَنِّي أُجِبْتُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَمْ تَقْعَ مِنْ أَحَدٍ
وَأَنْتَ مَقْعٌ مِنْ أَحَدٍ فَتَزَارَيْتُ فِرْعَانَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَزَحْزَحَهُمْ بِهَا.

(ترمذی، جلد دوم، صفحہ: 61)

ترجمہ: یا رسول اللہ! قیامت کب ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور جب نماز پوری کر لی، تو فرمایا کہ قیامت سے متعلق سوچ کر کے والا کہاں ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں نے اس کے واسطے نہ تو بہت نمازیں اور نہ زیادہ روزے رکھے ہیں، البتہ اللہ اور اس کے رسول کو میں دوست رکھتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا اور تم بھی اپنے محبوب کے ساتھ ہو گے۔

حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو بعد اسلام کسی شے سے اتنا خوش ہونے نہیں دیکھا جتنا کہ اس کلمے کو سن کر وہ لوگ خوش ہوئے۔

اور یہی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یوں مروی ہے:

إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشَّاعَةِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ:
مَا أَغْنَيْتُ لَهَا: قَالَ: مَا أَغْنَيْتُ لَهَا مِنْ كَيْفٍ صَلَوةً وَلَا خُزُومَ وَلَا صَلَوةً وَلَكِنَّ أُجِبْتُ اللَّهُ
وَرَسُولَهُ قَالَ: أَنْتَ مَقْعٌ مِنْ أَحَدٍ فَتَزَارَيْتُ فِرْعَانَ (بخاری، جلد دوم، صفحہ: 911)

ترجمہ: ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے نہ زیادہ نمازیں، نہ زیادہ روزے اور نہ زیادہ صدقہ کیے ہیں، البتہ اللہ اور اس کے رسول کو میں دوست رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔

حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی، اگر لڑا

دیر اپنے آقا کی زیارت سے مشرف نہ ہوتے تو بے قرار ہو جاتے۔ ایک روز اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو چہرے کا رنگ نفی، خنجر اور بھاتیاں ٹھکنے پر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حال ملاحظہ فرماتے ہوئے فرمایا: آج چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے اور غمزہ کیوں ہوا؟ تو انھوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے بیماری ہے اور نہ کوئی درد ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب آپ کا جمال مبارک نظر نہیں آتا، تو سخت پریشان اور حوش ہوجاتا ہوں، یہاں تک کہ خدمت وال میں حاضر ہو کر جمال جہاں آرا سے مشرف ہوتا ہوں۔ پھر جب آخرت کو یاد کرتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ آپ کی زیارت سے محروم رہ جاؤں گا، کیوں کہ آپ وہاں اخقی مقام پر تشریف رکھتے ہوں گے، اگر میں جنت میں داخل ہو بھی گیا تو ادنیٰ درجے میں رہوں گا اور اگر جنت میں داخل نہ ہوا تو آپ کو بھی بھی نہ دیکھ سکوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی: وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ لَمْ يَكُنْ فِي قُلُوبِهِمُ الْغَيْبُ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْبَاطِلَ (سورہ نسا، آیت: 24)

(مدارج، جلد اول، صفحہ: 348؛ انوار محمدیہ، صفحہ: 412)

ترجمہ: جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، جن انبیاء صدیقین، شہداء و صالحین کی رفیقیت میں۔

حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَنْ أَحْبَبَنِي حَقًّا تَجِبَنِي فِي الْجَنَّةِ (شفا، جلد دوم، صفحہ: 18؛ مدارج، جلد اول، صفحہ: 349)

ترجمہ: جو مجھے دوست رکھے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔

فَلِلَّهِ: ان احادیث کریمہ سے چند چلتا ہے کہ عاشقان محمدی رسول پاک کے ساتھ جنت میں ہوں گے مگر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ معیت سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ مومن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درجے میں ہوگا، تاکہ درجے میں مساوات لازم آئے، اگرچہ بعض حدیثوں میں ہے: كَانَ فِي حَوْضِي، بلکہ معیت سے مراد یہ ہے کہ اہل محبت جنت میں ایسے مقام پر ہوں گے کہ بلا حجاب اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کا مشاہدہ کریں گے۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 346)

پوچھتی ہے کہ یہ کس کا لاشہ ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ یہ حیراباپ ہے، یہ حیرایٹا ہے اور یہ حیرے خاوند کا لاشہ ہے، ہجران کی جانب ذرا بھی اللہ تعالیٰ نہیں کرتی اور یہ پوچھتی ہے کہ خٹاؤ میرے آقا کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ آپ آگے ہیں، اس پر بھی اس کو ممبر نہیں آتا، وہ آگے جاتی ہے اور اپنے آگے رحمت کو دیکھتی ہے اور آپ کا کپڑا مبارک پکڑ کر عرض کرتی ہے: یا رسول اللہ! میرے پاس باپ آپ پر قربان ہوں، جب آپ سلامت ہیں تو مجھے کسی اور کے ہلاک ہونے یا شہید ہونے کی کوئی پروا نہیں۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 350)

شیخین کی محبت

حضرت صدیق کبرئیل علیہ السلام نے اپنی جان و فرزند مال و جان سب یکجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دیا تھا۔ ایک روز بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں: اَللّٰهُمَّ بِتَحَنُّنِكَ اِنَّا سَلَمْنَا اَبْنِی طَالِبٍ فَكَانَ اَقْرَبَ لِعَيْنِي مِنْ اَسْلَامِهِ يَغْنِي اَهْلًا اِنْ اَفَاقَهُ طَلَبُكَ لِاَنَّ اِسْلَامَهُ اَبْنِی طَالِبٍ فَكَانَ اَقْرَبَ لِعَيْنِيكَ۔

(شفا، جلد دوم، صفحہ 18؛ اراج، جلد اول، صفحہ 351)

ترجمہ: اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے! یقیناً ابوطالب کا اسلام لانا میرے باپ ابوقحافہ کے اسلام سے زیادہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا ہے۔ ایسا اس لیے کہ ابوطالب کے اسلام لانے سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور آپ خوش ہوں گے اور میرے باپ کے اسلام لانے سے میں خوش ہوں گا اور آپ کی خوشی پر میں اپنی خوشی کو قربان کرتا ہوں۔

اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا شروع کیا کہ اے ابوبکر! میں ان کے لیے خطابات لایا ہوں کیونکہ آپؓ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (شفا، جلد دوم، صفحہ: 18؛ مدارج، جلد اول، صفحہ: 351)

ترجمہ: مجھے آپ کا اسلام لانا میرے باپ خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ محبوب ہے، کیوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب ہے۔

• ستائیکسواں وعظ

صحابہ کرام اور ائمہ دین کی محبت

صحابہ کرام کی محبت

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ تھی کہ انھوں نے اپنے مال باپ، اولاد، بہن بھائی اور اپنی جان و مال رحمت عالم کے قدموں پر قربان کر دیا تھا۔ حضرت ابن اسحاق ایک انصاری عورت کے متعلق لکھتے ہیں:

قِيلَ أَبُو هَارٍ وَأَخُوهَا وَزَوْجَاهَا يَوْمَ أُحُدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: أَخْبَرَهُمْ وَجَّهَهُ اللَّهُ كَمَا تُحِبُّونَ قَالَتْ
أَرَبُّهُ حَتَّى أَنْظَرَ إِلَيْهِ فَمَكَرَ أَنَّهُ قَالَتْ: كُلُّ مُصْنِفَةٍ بَعْدَكَ جَلَلٌ.

(فتا، جلد دوم، صفحہ: 18، جلد اول، صفحہ: 350، الوار محمدیہ، صفحہ: 411)

ترجمہ: جنگ اُحد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس کے باپ، بھائی اور خاوند شہید ہو گئے۔ لیکن اس نے پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بھرا اللہ! آپ بخیر ہیں، جیسا کہ تو دوست رکھتی ہے۔ عورت نے کہا کہ مجھے دکھاؤ تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ جب اس نے آپ کو دیکھ لیا تو کہا کہ ہر مصیبت آپ کے بعد آسان اور چھوٹی ہو گئی۔

بعض روایتوں میں یوں ہے کہ جنگ اُحد کے دن مدینہ منورہ میں یہ (جمہوری) خبر مشہور ہوئی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو مدینہ منورہ میں بہت سی عورتیں روتی اور فریاد کرتی ہوئی شہر سے باہر نکلیں، ان سب کے آگے ایک انصاری عورت تھی۔ محبت رسول سے آگئی، سرشار تھی کہ میدان جنگ میں اس کا بھائی، شوہر اور باپ شہید ہو کر زمین پر پڑے ہوئے ہیں،

ساری عمر گھری نہیں بتایا، ہر وقت جمال جہاں آرا سے شرف ہوتے رہتے۔ درنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سنتے رہتے، بلکہ ساری عمر احادیث کریمہ کے سنتے اور روایت کرنے میں مگن رہی۔

حضرت عبداللہ ابن عبد اللہ ابن ابی کی محبت

ایک سفر میں عبداللہ بن ابی ریحس منافقین نے کہا: لَوْنٌ رَاجَعْنَا إِلَى التَّبَاقُفَةِ وَتَبَاقُفِیْہِیْنَ الْأَعْرَافِہَا الْأَعْلَى یعنی ہم مدینہ کو لوٹیں گے تو ضرور عزت و سے ذلیل کو مدینہ سے نکال دیں گے، یعنی اس نے اپنے آپ اور ساتھیوں کو عزت والا کہا اور شہنشاہِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ذلیل کہا، (العیاذ باللہ)۔ اس کے بیٹے جن کا نام بھی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اور مسلمان تھے، جب ان تک اپنے باپ کا یہ کلمہ طعون نہ پہنچا تو بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اگر اس کلمہ طعون کی وجہ سے میرے باپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے حکم دیں کہ میں اس گستاخ کا سر کاٹ کر آپ کی خدمت میں حاضر کروں، مگر آپ نے اس کی اجازت نہ دی۔

(فتح الباری، حاشیہ: ۱، بخاری)

ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسے لے کر مدینہ کے باہر کھڑے ہو گئے اور باپ سے کہا کہ اپنی زبان سے کہو! اَنَا أَعْلَى الْأَعْرَافِ وَأَخْضَرُ عُثْمَانِیْنَ۔ ورنہ میں تیرا سر کاٹ دوں گا۔ باپ نے پوچھا کہ کیا یہ سچی بات ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ ہاں اس نے بھی لفاظی کی، جب جا کر آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ (مدارج، صفحہ: 355)

حضرت زید بن عبداللہ انصاری کی محبت

حضرت زید بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ ایک روز اپنے باغ میں کام کر رہے تھے اور بیٹے نے آکر یہ خبر سنائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہو گیا تو یہ سن کر اس طرح دعا مانگی:

اللَّهُمَّ اخْطَبْ بَصْرَی حَتَّى لَا أَرَى تَعْبًا یَحْبِیْنِیْ حَتَّى یَاخْذَا۔

ترجمہ: یا اللہ! مجھے اندھا نہ فرما دے تاکہ میں ان آنکھوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حد کسی کو نہ دیکھوں۔ چنانچہ ان کی دعا مقبول ہوئی اور وہ اندھے ہو گئے۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 35، انوار محمدیہ، صفحہ: 413)

حضرت خالد بن معدان کی محبت

حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے چاند سردار درود جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی محبت تھی کہ ہر وقت اس کی زبان آپ کی یاد میں سرشار رہتی تھی۔ آپ کی دختر نیک حضرت عذہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرے والد گھر میں سونے کو تشریف لاتے تو دہل کریم در آپ کے صحابہ میں جبرین والنصار کے ساتھ اپنے شوق و محبت کو ظاہر کرتے اور ہر ایک کو نام بنام یاد کرتے اور کہتے: هَذَا أَخِي وَقَضِيٌّ قَالَتْ هَذِهِ بَحْثُ قَلْبِي۔ یہ حضرات میری اصل اور فرع ہیں، یعنی ان میں سے بڑے میرے باپ کے مثل ہیں اور چھوٹے مثل اولاد کے ہیں، نبی کی جانب میر دل میدان کرتا ہے اور ان کی ملاقات کے شوق کا زائد انداز ہو گیا ہے در بھر یہ مانگتے: فَتَحَلَّیْ رَبِّ قَضِيٍّ الْبَيْتِ۔ اے رب! میری روح قبض فرما تاکہ میں ان سے جا کر دوں اور دوتے اور بار بار یہی فرماتے یہاں تک کہ سو جاتے۔

(شفاء، جلد دوم، صفحہ: 17، مدارج، جلد اول، صفحہ: 350)

ایک خاتون کی محبت

ایک عورت نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا یہ کہ میرے واسطے نبی کریم کی قبر انور کو ذرا کھول دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کے کہنے سے نبی کریم کی قبر انور کو کھول دیا۔ وہ عورت نبی کریم کی قبر انور کو دیکھ کر بے اختیار اڑی اور روتے روتے جان دے دی۔ (شفاء، جلد دوم، صفحہ: 18)

خلاصہ: ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلام میں رسول اللہ سے کتنی محبت تھی لہذا آپ کی جدائی میں بے قرار رہے تو کوئی درد رہا ہے اور کوئی فراق کے صدمے میں اپنی جان

قربان کر گیا، مگر ایک ہم لوگ ہیں جو اس محبت میں ناقص نظر آتے ہیں۔ ہم سے تو وہ گدھے کی بہتر تھے خصوصاً نے اپنے مالک و مولیٰ کی محبت میں اپنی جانیں دے دیں۔

ابن مساکر نقل کرتے ہیں کہ سیدہ وصالی علیہ السلام نے خیر کو فتح فرمایا تو آپ نے ایک گدھے سے کلام کیا اور گدھے نے آپ کے ساتھ کلام کیا۔ آپ نے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام یزید بن شہاب بتایا اور عرض کیا اللہ تعالیٰ نے میرے جد کی نسل سے ساتھ گدھے پیدا فرمائے، ان میں ہر ایک پر ہمیشہ پیغمبر سوار ہوتے رہے۔ اب اس نسل میں سوائے میرے اور پیغمبروں میں سوائے آپ کے کوئی باقی نہیں رہا، لہذا میں امید رکھتا ہوں کہ آپ مجھ پر سوار فرمائیں گے۔ آج تک میں ایک یہودی کے پاس رہا، جب وہ مجھ پر سوار ہوتا تو میں قصداً سے گرا دیتا، وہ مجھے مارتا اور بھوکا رکھتا۔ آپ نے فرمایا کہ اب تیرا نام بخور ہوگا، اس کے بعد وہ آپ کی خدمت میں رہتا۔ جب آپ کسی کو بلانا چاہتے تو اس گدھے کو بھیج دیتے، وہ جا کر دروازے پر اپنا سر رکھتا۔ جب گھر والہ باہر آتا تو وہ اشارہ کرتا کہ تجھے تاجدار و عالم صلی اللہ علیہ وسلم طلب فرماتے ہیں۔ جس دن مدینہ کا چاند غروب ہوا تو اس گدھے کو تاب مفارقت نہ رہی، روتے ہوئے ایک کنوئیں میں گرا اور مر گیا۔ (مدارج: ج ۱، ص ۲۳۱، و شفا، ج ۱، ص ۲۰۷)

مولیٰ تعالیٰ! مجھ تنہا رہے تو وہ گدھے بھی بد رہا، اچھے تھے خصوصاً نے اپنی جانیں محبت مصطفیٰ میں قربان کر دیں۔ اس گدھا کو بھی اپنے محبوب کی محبت کا مزا چکھا، اگرچہ تھوڑا سی سک۔

(آمین یا رب العالمین)

☆☆☆

اٹھائیسواں وعظ

محبت نبوی کی علامتیں

حضرات اہل شیعہ کی شناخت و پیچس کے لیے کوئی نہ کوئی علامت و نشانی ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے وہ شیعہ جانی پہچانی جاتی ہے، اسی طرح علمائے عظام نے محبت نبوی کی علامات بتائی ہیں جن سے محبت نبوی کا پتہ چلتا ہے۔ یوں تو علامات کثیر ہیں مگر ان میں سے بعض علامات یہاں پیش کی جاتی ہیں:

پہلی علامت

محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم علامت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی جائے، یعنی آپ کی سنت کی مکمل پیروی کرنا اور آپ کی سیرت و صورت اختیار کرنا۔ جس سے منع فرمایا ہو اس سے رک جانا علامت محبت رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے۔

قرآن مجید میں ہے: **إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ** (سورہ آل عمران، آیت: ۳۱)

ترجمہ: اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت رکھے گا، تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اتباع رسول میں ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک ہے، یہ محبت رسول بھی اتباع رسول میں ہے۔

عائدہ: ہمدرد خدا تو یہ چاہتا ہے کہ میں محب ہوں اور اللہ محبوب ہو، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے میرے حبیب کی اطاعت و اتباع کی تو میں خود حبیب بنوں گا اور تم میرے محبوب ہو گے۔

غرض کہ اتباع رسول اللہ و رسول کی محبت کی علامت ہے اور اتباع رسول کی جزا یہ ہے کہ خود اللہ اتباع کرنے والوں کو اپنا محبوب بنالیتا ہے۔ (الوارعہ یہ صفحہ: 414)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی اتباع کو علامت محبت قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں:
مَنْ أَخْبَى شَيْئِي فَقَدْ أَخْبَى وَفِي أَخْبَى كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ (ترمذی، ج ۲، ص ۲۰۲)
ترجمہ: جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے محبوب بنا لیا اور جو میرے ساتھ محبت رکھے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔

ثابت ہوا کہ علامت اتباع رسول کے بغیر محبت رسول ناقص و ناقصہ ہے۔
مسلمانو! کیا ہم میں بھی اطاعت رسول مکمل ہے، یا ناقص ہے؟ کیا ہم نئی روشنی درپیش
تہذیب والے انگریزی خواں محمد رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یا یورپ کے دیوتاؤں کی؟

دوسری علامت

علامت محبت رسول میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کثرت سے کیا جائے، فرمایا گیا ہے: مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكَلَهُ فِي بَطْنِهِ (یعنی جس کے ساتھ جتنی محبت ہوتی ہے اس کا ذکر اتنا ہی کیا جاتا ہے۔ کثرت ذکر رسول کی سعادت علم حدیث کی حدیث اور سیرت کی کتابوں کے مطالعے سے حاصل ہوتی ہے، علم حدیث کو پڑھنے پڑھانے والوں کی زبان پر اپنے رسول پاک کے اقوال و افعال، در آپ کی صفات کے نئے گوشتے رہتے ہیں۔ ان محدثین کو گویا صحابہ کرام سے ایک قسم کی مشارکت و مشابہت ہوتی ہے، جیسا کہ صحابہ کرام اپنے آقا و مولیٰ کے اقوال و افعال پر مطلع تھے ویسا ہی محدثین بھی مطلع ہوتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ صحابہ کرام کو محبت صوری حاصل تھی جو ایک رتبہ شرف ہے جو غیر صحابہ کو حاصل نہیں ہو سکتا اور محدثین محبت صوری سے محروم ہیں، مگر محبت معنوی سے محروم مشرف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
فَإِذَا كُنَّا فِي الْكُنُفِ فَكُفْ (تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اہفاق سے متعلق ہیں، لہذا جب کوئی امتی نبی کریم کو کثرت سے یاد کرے گا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو بہت یاد فرما دیں گے۔ کثرت سعادت مند ہیں وہ محدثین جن کی زبانوں پر

فَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ النَّبَإَ يَتَّبِعُونَ النَّبَإَ وَتَسْلَمُ (مدارج، جلد اول، ص: 353)

تیسری علامت

تیسری علامت محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ نبی کریم کی پوری پوری توقیر و تعظیم کی جائے اور آپ کے ذکر شریف کے دنت خشوع و خضوع کا اظہار کیا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَتَعْبُودُونَهُ وَتَوْفَرُونَ۔ میرے محبوب کی تعظیم و توقیر کرو۔ آپ کے وصال کے بعد جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین آپ کا ذکر کرتے تو: تا خشوع و خضوع پیدا ہوا تا کہ تعظیم و بیت و جلالت رسول کی وجہ سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، اسی طرح تابعین اور تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے۔ حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کثیر المراجہ اور قس کم تھے، مگر جب ان کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جاتا تو ان کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ (شفاء، جلد دوم، صفحہ: 33، مدارج، جلد اول، صفحہ: 353)

اسی طرح حضرت عبدالرحمن بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا حال تھا کہ جب ان کے سامنے رسول پاک کا ذکر کیا جاتا تو ایسے معلوم ہوتے کہ ان کے بدن سے خون کھینچ لیا گیا ہے اور منہ میں زبان خشک ہوگئی۔ (شفاء، جلد دوم، صفحہ: 34)

عمر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبرد جب ذکر رسول ہوتا تو اتنا روتے کہ آنکھوں میں آنسو بہتی نہ رہتے۔ (شفاء، جلد دوم، صفحہ: 34، مدارج، جلد اول، صفحہ: 354)

حضرت صفوان بن سلیم جو راہب اور عابد تھے، جب ان کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تو روتے ہی رہتے اور اتنا روتے کہ پاس بیٹھنے والے لوگ ان کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ (شفاء، جلد دوم، صفحہ: 34، مدارج، جلد دوم، صفحہ: 354)

چوتھی علامت

چوتھی علامت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا بہت شوق ہو، کیوں کہ قاعدہ ہے: كُلُّ حَبِيبٍ يُحِبُّ لِقَاءَ حَبِيبِهِ ہر محبوب اپنے محبوب کی زیارت و ملاقات کو محبوب جانتا

ہے اور کہا گیا ہے: **الْمُحِبُّهُ مِنَ الدُّنْيَا إِلَى الْخُلُوبِ حُبٌّ** کا متقاضی ہے کہ اپنے محبوب کے دیدار کا شوق ہو۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 345، شفاء، جلد دوم، صفحہ: 20)

یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام کو جب اپنے آقا کی زیارت کا شوق سخت ہو جاتا تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر جمال جہاں آرا کے مشاہدے سے اپنا شوق پورا کرتے تھے۔ حدیث اشعر یہی میں آیا ہے کہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے وقت یہ رجز پڑھتے تھے: **غَدَا قُلُوبِي لِأَجْنَةِ مُحَمَّدٍ وَهَفَافَةٍ**۔ قیامت میں محب ہجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زیارت کریں گے۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 354، شفاء، جلد دوم، صفحہ: 20)

فائدہ: اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف میں زیارت رسول کا کتنا جذبہ تھا مگر اک بد نصیب و بد عقیدہ لوگ ہیں جو زیارت رسول کو ممنوع ہی نہیں بلکہ شرک و بدعت کہتے ہیں۔ "شذر حال" کی حدیث کا غلط مطلب بیان کر کے عاشقان رسول کے روضہ انور کی طرف سز کرنے کو روکتے ہیں، حالانکہ روضہ انور کی طرف سز کرنا اور آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا ہے جو محبت رسول کریم کی علامت ہے۔

معلوم ہوا کہ بد عقیدوں میں محبت رسول کریم نہیں ہے، اور یہ لوگ صرف زبانی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ان کے قلوب کا سیہ میں ذرہ بھر بھی محبت رسول پاک نہیں ہے۔

پانچویں علامت

پانچویں علامت کا تعلق ہمارے مولیٰ و آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یعنی اس چیز سے محبت رکھنا، خواہ وہ آپ کے ملک عرب کا رہنے والا ہو یا آپ کی اہل بیت سے ہو، یا انصار و مہاجرین میں سے کسی پر کرام ہوں۔ قاعدہ ہے کہ دوست کا دوست، دوست ہوتا ہے اور ان کا دشمن دشمن ہوتا ہے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اہل ایمان کے بھی دوست ہیں اور صحابہ کرام کے دشمن بھی اہل ایمان اور عاشقان رسول کے دشمن ہیں۔ اس کے علاوہ خود اپنے ملک کے رہنے والوں سے محبت کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت ابن عمر کی روایت ہے: **مَنْ أَحَبَّ لِقُرْبَتِ قَبِيضِي أَحَبَّنِي وَأَمِنْ أَبْغَضَنِي قَبِيضِي أَبْغَضَنِي**۔ (شفاء، جلد دوم، صفحہ: 11)

ترجمہ: جس نے اہل عرب سے محبت رکھی تو میری محبت کے سبب ان سے محبت رکھی اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے ساتھ بغض کے سبب ان سے بغض رکھا۔

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **مَنْ غَضَّ الْقُرْبَتِ لَمْ يَدْخُلْ لِي شَفَاعَتِي وَنَهْ قَتْلَهُ قَتْلِي**۔ (ترمذی، ج: ۲، ص: 232) ترجمہ: جس نے اہل عرب کو دھوکہ دیا وہ میری شفاعت میں نہیں داخل ہوگا اور اس کو میری دہشتی فائدہ نہیں دے گی۔

خود سرکارِ عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ محبت رکھنے کا اعلان فرمایا: **أَلَا اللَّهُ فِي الْأَخْيَارِ لَا تَكْفُرُوا بِهِمْ غَرَضًا بَشَرِي فَقَدْ أَحْبَبْتُمْ قَبِيضِي وَمَنْ أَبْغَضَهُ قَبِيضِي أَبْغَضَهُ**۔ (ترمذی، جلد دوم، صفحہ: 226)

ترجمہ: اللہ سے خوف کرو، اللہ سے ڈرو، میرے اصحاب کے بارے میں۔ میرے بعد تم انہیں نکالیں، طعن نہ بٹاؤ۔ جس نے ان سے محبت رکھی تو اس نے میری محبت کے سبب ان سے محبت رکھی اور جس نے ان سے بغض رکھا اور ان کو اذیت دی، اس نے مجھے اذیت دی اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی اور جس نے اللہ کو اذیت دی تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں پکڑ لے۔

فائدہ: اس سے خوب واضح ہو گیا کہ صحابہ کا دوست اللہ و رسول کا دوست ہے اور صحابہ کا دشمن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے اور وہ منکر رب عذاب الہی میں گرفتار ہوگا۔ معلوم ہوا کہ روافض دشمنان خدا و رسول ہیں، ان کے ساتھ دوستی اور میل ملاپ رکھنا عذاب الہی میں گرفتار ہونا ہے۔ حضرت حسنین رضی اللہ عنہما کے متعلق فرمایا:

أَلَيْسَ لِي أَحِبُّنِي فَأَحِبُّنِي۔ (بخاری، جلد اول، صفحہ: 53، ترمذی، جلد دوم، صفحہ: 319) ترجمہ: اے مولیٰ! میں حسنین کریمین سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت رکھو۔

فائدہ: محبت ہوا کہ جس ذات اور شے کا تعلق ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس سے محبت رکھنی ہمارا ایمان ہے، کیوں کہ آپ کی اولاد و جگر کے ٹکڑے ہیں اور صبیحہ کرام دین

کے ستون درجی کریم کے جاں نثار ہیں ان سے محبت رکھنی ضروری اور لذیذ ہے، مگر اہل ایمان تو ہر اس شے سے تعلق رکھتے ہیں جو بارگاہ رسالت میں پسند اور مرغوب تھی، مگر چہ وہ طائر نظر میں ایک معمولی شے سمجھی جاتی ہو اور گوش ہوش سے سنا حضرت ابو طالب بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھ کہ آپ کدو شریف تناول فرما رہے ہیں اور زبان مبارک سے یہ فرما رہے ہیں تَبَايَا لَكَ شَجَرَةً أَجْيَبُكَ لِيْ بِحُبِّ رَسُوْلٍ لِّلّٰهِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكَ (ترمذی، جلد دوم، صفحہ 7)

ترجمہ: اے درخت! تیرا کیا کہنا کہ تو مجھے کتنا بہت محبوب ہے، کیوں کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب جانتے تھے۔

چھٹی علامت

محبت رسول کی چھٹی علامت یہ ہے کہ علمائے امت و صلحائے امت اور دیانے امت سے دوستی رکھنا اور ولیائے کرام کے دشمنوں جیسے کہ بدعتیہ ہیں ان سے دشمنی رکھنا ہے۔ خود اللہ کریم کا یہی حکم ہے، وہ فرماتا ہے تَبَايَا تَحِبُّوا مَنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَفِّوْهُم مِّنْ حَآذِلِ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ وَلَوْ كَانُوْا اٰتِهَآهُمْ اَوْ اٰبَتَاْهُمْ اَوْ اَخُوْا لَهُمْ اَوْ عَشِيْرَةٌ لَهُمْ وَلِيْكَ مَغْشٰٓءٌ مِّنْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانُ وَاَيَّدَهُم بِرُوْحٍ مِّنْهُ وَيُؤَيِّدُ لَهُمْ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ قُلُوْبِهِمْ لَآ تَنۡهَآرُ خَالِيَةً مِّنْ فِتۡنَتَاْ حِيْنَ لَلّٰهُ عَلَيْهِمُ وَرَهۡوَا غَنۡةٌ اُولٰٓئِكَ حِرۡبُ اللّٰهِ اِلَآ اِنْ حَرَبَ اللّٰهُهُمْ فَتُفۡيَحُوْنَ (سورہ مجادلہ، آیت 22)

ترجمہ: تم ان لوگوں کو نہ پاؤ گے جو تمہیں رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی رکھیں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ، بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں، یہ وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا ہے اور اپنی طرف کی روح سے ان کو مدد کی اور انہیں باغوں میں لے جانے کا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ خبردار! اللہ ہی کی جماعت کا صوبہ ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ در رسولوں پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صلحائے امت و اولیائے

امت کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھنا، اگرچہ باپ، بیٹا، بھائی اور قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، کامل ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوتا ہے اور اپنی رحمتوں کی بارش برساتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام نے محض رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر اپنے باپوں بڑوں، بھائیوں اور دوستوں کو قتل کر دیا اور ذرہ برابر بدادہ نہ کی۔ ان میں سے صرف ایک واقعہ لکھتا ہوں کہ عبداللہ بن ابی کے بیٹا جن کا نام بھی حضرت عبداللہ تھا، مجلس سوگن تھے اور باپ ان کا رکھیں منافقین تھا۔ ایک دفعہ اس منافق نے کہا تھا: لَئِنْ رَآَجَعْنَا لِيْ اَسْتَدِيْنُوْهُ لَيُغۡرِبُنَّ عَلَیْهِمُ اللّٰهُمَّ اَلَا اَلۡلَہ اس کی مراد عزت اپنی ذات تھی اور ذل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے، تو اس کے سنے بیٹے حضرت عبداللہ نے خدمتِ قدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اگر آپ فرمائیں تو اپنے باپ کا سر کاٹ کر قدموں پر نثار کر دوں، (مگر آپ نے اجازت نہ دی) پھر جب اس منافق نے مدینہ طیبہ کی طرف مراجعت کی تو حضرت عبداللہ اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر مدینہ طیبہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اس منافق سے کہا کہ اپنی زبان سے ان کلمات ملعونہ کے مد لے

میں یہ کہہ: اَنَا اَذَلُّ اِنۡسَانٍ وَّاَصْحَابُ عُقۡمٍ اَعۡزُّ اِنۡسَانٍ۔ یعنی یہ کہہ کہ میں ذلیل ہوں اور رسول پاک کے صحابہ عزت والے ہیں، ورنہ میں ابھی تیرا سر گردن سے جدا کر دوں گا۔ منافق نے کہا کہ تو جی کہتا ہے کہ یہاں کرے گا؟ فرمایا کہ ہاں! میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تب اس منافق نے یہ اتفاق کے توں کو زندہ چھوڑا۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ 355)

یہ ہے محبت رسول اور محبت صحابہ اسی طرح دو بھائی تھے جن کا نام حوصلہ اور حمیرہ تھا، ان میں سے چھوٹا ایمان لے آیا تھا اور بڑا نہ لایا تھا۔ چھوٹے کو سرکارِ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی کے قتل کرنے کا حکم دیا تھا جو بڑا نہ لایا تھا۔ بڑے بھائی نے کہا کہ تو ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتا ہے کہ اس کی نعمت کا شریعہ کی چربی میں موجود ہے۔ یہ سن کر چھوٹے بھائی نے کہا کہ جو کہہ لگی ہو، اگر شہنشاہِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیرے قتل کا بھی حکم صادر فرمائیں تو بھی میں در دیر نہ کروں، فوراً قتل کر ڈالوں۔ یہ سن کر بڑے بھائی نے کہا کہ تیرا عجیب دین ہے اور عجیب محبت ہے۔ چنانچہ وہ بھی حلقہ گوش اسلام ہو گیا۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ 355)

دیگر علامات محبت رسول پاک

۱۔ علامت: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کی اُمت پر شفقت و رحمت کرنا اور ان کو ہندو نصاح کرنا، اُن کو نفع پہنچانے کی کوشش و سعی کرنا اور مصبرات کو ان سے دفع کرنا۔ کیوں کہ شفیعِ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی اُمت پر اعلیٰ درجے کے شفقت و رحمت تھے، ہر اہل اُمت آپ کو اپنی اُمت کی بہترین مددگار ہوئی تھی اور اُمت کا خلیوں میں پڑنا اگر نہ خاطر ہوتا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِاللَّهِ يَلْبِغُ رِئَاسَةً وَفِيَّ رَحْمَةٌ۔

(سورہ توبہ: 128)

ترجمہ: بے شک تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے تشریف لایا، جس پر تمہارا شفقت میں پڑنا گرا ہے، وہ تمہاری ہدایت کے حریص ہیں اور مومنوں کے لیے مہربان و رحم فرما ہیں۔

فائدہ: حق تو یہ تھا کہ ہم اپنے بھائی مسلمان کی بھڑی کو اپنی بہتری پر متوجہ جانتے اور ان کی مصرت کو اپنی مصرت سمجھتے، کیوں کہ یہ رسول کریم کی محبت کی ایک علامت تھی، مگر افسوس! ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کی آبروریزی میں پیش پیش رہتے ہیں، گویا مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہماری کھٹی میں ہے اور کزوروں، بیکسوں پر ظلم کرنا ہماری فطرت بن چکا ہے۔ (الحیاء باللہ)

۲۔ علامت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید سے محبت ہو، جو آپ پر نازل ہوا، اور جس کے باعث آپ ہادی مہدی و مخلص ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ۔ (شفاء جلد دوم، صفحہ: 22)

یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق مکمل قرآن تھا۔

نیز یہ کہ قرآن کی محبت، اس کی تلاوت اور اس کے معانی میں تدبر کرنا، اس کے ادا کرنا اور اس پر عمل کرنا بھی محبت رسول کی پچکان ہے۔ حضرت سہل بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت کی علامت قرآن عظیم سے محبت کرنا ہے اور محبت قرآن کی علامت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے اور محبت رسول کی علامت آپ کی سنت کے ساتھ محبت رکھنا ہے اور آپ کی سنت سے محبت کی علامت آخرت کی محبت اور آخرت سے محبت کی علامت دنیا سے بغض رکھنا ہے اور دنیا سے بغض رکھنے کی علامت یہ ہے کہ دنیا کے مال کا ذخیرہ نہ کرے مگر وہی تو شجرِ آخرت میں پہنچا دے۔ (شفاء جلد دوم، صفحہ: 2، مدارج المنبوذ، جلد اول، صفحہ: 356)

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: نَلَوُ ظَهْرِي قُلُوبُنَا لَنَا شَيْعَةً مِّنْ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 356، انوار محمدیہ، صفحہ: 420)

ترجمہ: اگر ہمارے دل پاک ہوں تو قرآن سے میری نہیں ہوں گے۔ واقعی قرآن مجید کی محبت اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: لَا يُسْتَلْ أَحَدٌ عَنْ نَفْسِهِ إِلَّا الْقُرْآنَ فَإِنْ كَانَ يُحِبُّ الْقُرْآنَ فَهُوَ يُحِبُّ لِقَاءَ رَسُولِ اللَّهِ۔ (شفاء جلد دوم، صفحہ: 22)

ترجمہ: قرآن کریم کے علاوہ کسی شخص سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، چنانچہ اگر وہ قرآن کو دوست رکھتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔

قرآن پاک نہایت خوش آوازی سے تلاوت کرنا اللہ و رسول کو محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: تَرْتِلُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ۔ یعنی قرآن کریم کو اپنی آواز کے ساتھ تلاوت کرو۔ (مسند احمد، ابواب الاداء، مشکوٰۃ، صفحہ: 191)

حضرت براہین عازب کا بیان ہے کہ سرکارِ عظیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: تَرْتِلُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الْأَصْوَاتَ تَحْسِنُ تَرْتِلُوا الْقُرْآنَ حُسْنًا۔ (دارمی، مشکوٰۃ، صفحہ: 190)

یعنی قرآن کو کہنی آوازوں سے خوبصورت بناؤ، کہ اپنی آواز قرآن کا حسن بڑھاتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ سرورِ اربعہ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَيْسَ بِشَاكِنٍ لَّهُ يَنْفَعُ بِالْقُرْآنِ - (بخاری، مشکوٰۃ، صفحہ: 190)
ترجمہ: وہ ہم سے نہیں جو خوش آواز سے قرآن تلاوت نہ کرے۔

صحابہ کرام علیہم الرضوان میں بہت سے خوش الحان حضرات تھے۔ خصوصاً ابوسوی اشعری اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جب یہ حضرات قرآن خوانی فرماتے تو صبر دل سے چلا جاتا اور قلب میں نئی روح پھونک دیا کرتی تھی۔ ایک رات حضرت ابوسوی اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید تلاوت کر رہے تھے اور ایک گوشے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت سن کر محظوظ ہو رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو فرمایا کہ ابوسوی! رات کو میں تیری تلاوت سن رہا تھا، تو بہت اچھی تلاوت کر رہا تھا۔ ابوسوی اشعری نے کہا کہ کاش! میں یہ جانتا کہ آپ میری تلاوت سن رہے ہیں تو میں اور عمدہ آواز سے تلاوت کرتا۔ (دارج، جلد اول، صفحہ: 356)

حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم ممبر پر تشریف فرماتے تھے، مجھ سے فرمایا: اَنْزَلْتُ عَلَيْكَ اَقْرَأْ عَلَيْنِكَ وَعَلَيْكَ لَيْلٌ قَالَ اِنِّي اُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى اَتَيْتُهَا إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ فَكَيْفَ اِنَّا جِئْنَا مِنْ كُلِّ امَّةٍ بِرَسُولٍ وَجِئْنَاكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَاهِدًا قَالَ: عَسَلَكِ الْاِنَّ فَالْتَقَطْتُ اِيَّيْهِ فَاِذَا غِيَاةٌ تَذَرُهَا - (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ، صفحہ: 90)

ترجمہ: میرے سامنے قرآن پڑھو، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں آپ پر قرآن پڑھوں حالانکہ قرآن آپ پر نازل ہو ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں قرآن پاک کو کسی کی زبان سے سنوں۔ میں نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کی اور جب اس آیت پر پہنچا: فَكَيْفَ اِنَّا جِئْنَا تو آپ نے فرمایا کہ اتنا کافی ہے۔ جب میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔

صحیہ کرام میں اتنا جذبہ و شوق تھا کہ جب قرآن پاک سنتے تھے تو بے اختیار رو پڑتے تھے تَوَاقَا مِمَّا قَوْفَا اَنْزَلَتْ اِلَى السُّجُودِ قَرَى اَنْتُمْ تَقْرَؤْنَ مِنْ التَّحْقِيقِ مِمَّا عَزَّوْا مِنْ الْحَقِّ - (سورۃ مدہ: 83) یعنی صحیہ کرام جب اس کو سنتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو ہے تو تم دیکھتے کہ ان کی آنکھیں اس وجہ سے آنسو بہتی ہیں کہ انھوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔

علامہ: واقعی محبت قرآن جزو ایمان ہے اور مدار اسلام ہے۔ کیوں کہ یہ نبوت و رسالت کا ثبوت ہے۔ مگر انہوں نے اس زمانے کے مسلمانوں میں حرایر اور باجے اور دیگر آلات لہو و لعب کی محبت زیادہ ہے اور کلام اللہ کی محبت کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سنی گھروں کو دیکھو تو کہیں خالی نظر نہیں آتیں اور مساجد کو دیکھو تو خالی خالی نظر آتی ہیں۔ (العیاذ باللہ)

علامت دیگر

محبت رسول کریم کی ایک علامت فقر کو محبوب سمجھنا ہے۔ کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فقر کو محبوب رکھتے تھے اور بہت سے صحابہ حالت فقر میں تھے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل کا بیان ہے کہ ایک شخص ہار گاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا: اِنِّیْ اُحِبُّكَ قَالَ: اَنْظُرْ مَا تَقُولُ فَقَالَ: وَاللّٰہِ اِنِّیْ لَا اُحِبُّكَ فَلَمَّا مَرَّ اَبَیْ قَالَ: اِنْ کُنْتَ صَادِقًا فَاَعِدْ بِالْفَقْرِ فَجَعَلَا یَلْفَغُ اَنْتُمْ اِلٰی مَنْ یُّحِبُّ مِنْ الشَّیْءِ اِلٰی مُلْتَقَاہُ۔ (ترمذی، مشکوٰۃ، صفحہ: 448)

ترجمہ: مجھے آپ سے محبت ہے، آپ نے فرمایا کہ غور کر لو کہ کیا کہہ رہا ہے؟ انھوں نے کہا کہ واللہ! میں آپ کو دوست رکھتا ہوں اور یہ تم مرتبہ کہا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو فقر کی تیاری کرو۔ کیوں کہ فقر اس کے لیے اثر دار ہے جو مجھے دوست رکھتا ہے، اس لحاظ سے جو اپنے منزل کی طرف جاتا ہے۔

محبت کے درجات

محبت کے درجات متفاوت ہیں۔ کسی میں اعلیٰ درجے کی محبت پائی جاتی ہے اور کسی میں اس سے کم اور کسی میں اس سے بھی کم محبت پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں میں علامت مذکورہ سے بہت سی علامات مفقود ہوتی ہیں۔ کوئی مسلمان ایسا نہ ملے گا جس کے قلب و دل میں رسول اللہ کی محبت نہ پائی جائے، مگر چہ ناقص ہی کسی۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ زیارت و روضہ انور کا بہت شوق رکھتے ہیں اور امور خیر میں بے پناہ خرچ کرتے ہیں۔ اگرچہ بد عقیدہ و جماعت کے لوگ داڑھی نہ رکھنے والوں کو محبت سے خالی سمجھتے ہیں، اگر بغیر داڑھی والا شخص نعت شریف

پڑھے جس میں محبت رسول پاک والا مضمون ہو تو لمبے چوڑے اعتراض کرتے ہیں کہ خود اس میں محبت رسول نہیں اور نصیحتیں پڑھتا ہے، مگر اہل سنت کے نزدیک ایسے لوگ اہل ایمان ہیں اور ان کے دلوں میں محبت رسول کا دفر ہے، اگرچہ ناقص ہی سہی۔ اہل سنت جو کچھ کہتے ہیں حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور حکم کے مطابق کہتے ہیں کہ اگر کوئی شرابی ہو، بغیر دھم دالی ہو، اس کا دل بھی اللہ و رسول کی محبت سے خالی نہیں ہے، مگر چاہے اس کی محبت ناقص درجے میں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: **بَيْنَ بَيْنٍ رَجُلَانِ غَفِيرُ السُّبْحِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِتْمَعَهُ عَيْنَهُ لِلَّهِ وَكَانَ يُنْقَبُ جَارًا وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ جَلَسَ فِيهِ اسْتِرَابٌ فَأَتَى بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجَسَدَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْكُوفَرِ أَلْفُهَا أَلْفُهَا مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتِي بِهِ فَقَالَ السُّبْحِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنُوهُ قَوْلُ اللَّهِ عَالِيَهُ إِلَّا أَنَّهُ يُحِبُّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ** (بخاری، جدید، ج ۱، صفحہ: ۱۰۰۲)

ترجمہ: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک زمانے میں ایک شخص تھا، جس کا نام عبد اللہ اور لقب حمار تھا۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے لیے حد جاری فرمایا کہ ایک دن شراب پینے کے جرم میں پکڑا گیا تو آپ نے اس کو کوڑے مارنے کا حکم دیا، اس کو کوڑے مارے گئے۔ پھر قوم میں سے ایک شخص نے کہا کہ یا اللہ! اس پر سخت فرمایا کہ یہ بار بار پکڑ جاتا ہے۔ یہ سن کر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر لعنت نہ کرو، واللہ! میں جانتا ہوں کہ وہ اللہ و رسول کو دوست رکھتا ہے۔

حافظہ: اس شخص نے کئی دفعہ شراب پی اور حد بھی لگائی گئی۔ شراب پینا فسق ہے مگر سرکارِ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی فرمایا کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر مسلمان اگرچہ گنہگار بھی ہو، اس کے دل میں محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتی ہے۔

تیسواں وعظ: 1

حضور کے حاضر و ناظر ہونے کا ثبوت

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. وَقَدْ عَيْنَا إِلَى اللَّهِ بِأَقْبَرِهِ وَبِزَجَارِهَا خَيْرًا. (سورۃ الاحزاب، آیت: 45-46)

ترجمہ: اے نبی کی خبر بتانے والے! ہم نے آپ کو حاضر و ناظر، خوشخبری دینا، ڈرسانا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بدلتا اور چمکتا سورج بنا کر بھیجا۔

حضرات! افسوس کہ قول ہے کہ غدی مل ہے، اس لیے ایسا کوئی مقام نہیں جہاں ہوتا ہو، اور ہر مقام پر موجود ہوتی ہے۔ بھلا اس پر کبھی دانشمندانہ غور بھی کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ کوئی مقام ہو سے خالی نہیں، اس کی اصلی وجہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر ظاہری عقل یہ کہتی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر خاندان کو ہر مقام میں ہوا کی اتنی شد ضرورت ہے کہ بغیر ہوا کے ن کی زندگی ناممکن ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے ہوا کو ایسا عام کر دیا کہ ہر جگہ موجود رہتی ہے، تاکہ ہر جگہ ہر مقام میں زندہ رہ سکے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہوا کی سبب چاند اور سور کو ضرورت ہے۔ اسی طرح ہر شے کو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ سمندر میں رہنے والوں کو، خشکی پر رہنے والوں کو، اور آسمانوں میں رہنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے، اس لیے رسول اللہ ہر جگہ جلوہ گر ہیں۔ تری میں، خشکی میں، آسمان میں اور زمین میں ہر جگہ رسول اللہ حاضر و ناظر ہیں۔

النبیہ۔ یعنی جن کی طرف آپ رسول ہیں ان پر شاہد بھی ہیں۔ خود مردود وہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: **أَوْ بِلْسَلَةِ الْإِنْفِ كَقَدَّةٍ** میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں، تو آپ تم خلق پر شاہد ہیں، اس سے آپ تمام خلق پر حاضر و ناظر ہیں۔

اعتراض: آپ نے کہا ہے کہ جن پر شاہد ہوگا ان پر حاضر و ناظر ہوگا، حالانکہ یہ بھی غلط ہے کہ قرآن پاک میں اُمت کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا گیا: **لَيْسَ كُنتُمْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ** یعنی ہم نے تم کو اُمت عادل اس لیے بنایا کہ تم لوگوں پر گواہ اور شاہد ہو جاؤ۔ دیکھو اُمت محمدیہ کا تم لوگوں پر گواہ اور شاہد ہونا ثابت ہوا، اس لیے اُمت محمدیہ تمام لوگوں پر حاضر و ناظر ہوگی۔

جواب: اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ کسی لفظ کے مراد ہی معنی ہر مقام پر ایک ہی ہو، بلکہ ہوسکتے ہیں کہ جس مقام پر بھی کسی لفظ کے معنی متعین کیے جائیں تو پہلے یہ دیکھا جائے کہ اس مقام میں اس معنی کی تعین کسی دلیل کے خلاف تو نہیں، مگر کوئی دلیل اس کے خلاف پر قائم نہ ہو تو وہ معنی یقیناً ثابت ہوں گے ورنہ اگر اس معنی کے خلاف پر کوئی دلیل قائم ہو تو ان کے باطل ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اس اصول کے تحت حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شاہد و شہید کے الفاظ جو قرآن کریم میں ارشاد ہوئے ہیں ان کے معنی حاضر و ناظر کے ہی ہیں کیوں کہ اس معنی کے خلاف کوئی دلیل موجود نہیں، بلکہ مفسرین کی تصریحات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہد ہونا ان تمام مخلوقات پر ہے جن کی طرف آپ رسول بن کر تشریف لائے ہیں، جیسا کہ غلّ قنّ اُز بِلْسَلَةِ الْإِنْفِ جیسی عبارتیں مفسرین عظام نے بیان کی ہیں۔ یہ دلیل ایک دانشمند مسلمان کو یہ تسلیم کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا عام ہے، اگر اسی قسم کے دلائل اُمت کے حق میں منکرین قائم کر دیں تو یہ تسلیم کریں گے کہ اُمت شہداء غلّیّ النّاس ہیں۔ کی رو سے تمام لوگوں پر حاضر و ناظر ہے۔ حالانکہ منکرین کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ مفسرین کی تصریح ہے کہ **شُهَدَاءَ غَلّیّ النّاس** کے معنی یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کے عادل لوگ قیامت کے دن پہلی امتوں پر اس مری گواہی دیں گے کہ نبی علیہم الصلوٰۃ والسلام نے ان تمام احکامات الہیہ کی تبلیغ فرمادی

ہے۔ دو اُمتیں اعتراض کریں گی کہ یہ ہمارے زمانے میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے حاضر و ناظر نہ تھے، تو ان کو ہمارے خلاف کوئی دلیل دینے کا کیا حق ہے؟ اس اعتراض پر اُمت محمدیہ یہ نہ کہے گی کہ شہید کے معنی حاضر و ناظر نہیں، بلکہ ان کے اس اعتراض کا یہ جواب دے گی کہ تبلیغ انبیاء علیہم السلام کا یقینی علم ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حاصل ہو ہے جو ہمارے شاہد سے زیادہ یقینی ہے، اس لیے ہم گواہی کے مل ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب اُمت پر شاہد بنائے گا اور آپ اپنے غلاموں کا ترکہ فرماتے ہوئے ان کے تمام اعمال و اعمال، ایمان و اعتقادات اور ظواہر و باطن کی گواہی دیں گے۔ جب مفسرین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد ہونے اور آپ کی اُمت کے شاہد ہونے کا ایک معنی مراد میں ہے، بلکہ دونوں کی جد، گانہ تفسیر فرمادی تو کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ تصریحات مفسرین کے خلاف دونوں کی شہادت کو یکساں قرار دے۔

الارض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد مع شاہدہ بلا تاویل ہیں اور اُمت محمدیہ کا حضور مع الشاہدہ و تاویل علم یعنی ہے۔ ایسے ہی ہم جب پڑھتے ہیں: **الشَّهَدَانِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الشَّهَدَانِ مُحَمَّدًا وَ رَسُولُهُ** تو یہاں شہادت یعنی حضور مع الشاہدہ و تاویل علم لکھا ہے۔

تیسری آیت

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ (سورہ توبہ، آیت: 128)
ترجمہ: بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے۔

اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا ہے کہ آپ پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے تکلیف کی ہر وقت خبر ہے اور آپ حاضر و ناظر ہیں، جسکی تو ہماری تکلیف سے قلب مبارک کو تکلیف ہوتی ہے۔

☆☆☆

اللہ تعالیٰ نُورِ قَیُّمِیَّتِکَ یَا جَابِرُ وَجَاءَ اللہُ الْمُعْطِیُّ وَأَنَا الْمَقْدُومُ وَالْمُطَوَّلُ فَبِئْسَ مَا أَنْزَلَ رُحْمًا
فِي هَذِهِ الْفَضْلِ تَلَاہُ قُوَّتُ خَلْقِکَ (روح المعانی، پارہ: 17، صفحہ: 96)

یعنی تمام جہانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا اس اعتبار سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات پر ان کی قابلیت و استعداد کے موافق فیض الہی کا واسطہ معطی ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اول مخلوقات ہے، (کیوں کہ اصل کا وجود فرام سے پہلے ہوتا ہے) حدیث پاک میں ہے: اے جابر اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کا نور سب سے پہلے پیدا فرمایا اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں اور حضرات موفی نے کلام کا کلام اس بیان میں ہمارے کلام سے بڑھ چڑھ کر بتایا ہے۔

فائدہ: اس تفسیر کی روشنی میں یہ حقیقت آفتاب سے زیادہ روشن ہوگئی کہ تمام افراد ممکنات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ اور تعلق ہے، جس کے بغیر وصول فیض ممکن نہیں، جب سب کا ربط آپ سے ہے تو آپ کسی سے دور نہیں ہیں اور نہ ہی کسی فرد ممکن سے بے خبر ہیں، بلکہ عرش سے فرش تک تمام مخلوقات و ممکنات پر آپ حاضر و ناظر ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: سرایا حقیقت محمدیہ است و لذراثر موجودات و افراد ممکنات۔ (اشعۃ اللمعات، جلد اول صفحہ: 401)

یعنی حقیقت محمدیہ تمام موجودات کے ذرات اور افراد ممکنات میں جاری و ساری ہے۔ اسی طرح کتب احادیث بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے پر مطلق شاہد ہیں۔ یہاں چند احادیث کریمہ پیش ہیں تاکہ معنی خوب واضح ہو جائے:

حدیث اول: عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى فِي النَّفْسَانِ فَسَدًا أَوْ فِي الْبَيْضِ فَطَرَةً وَلَا يَتَنَبَّلُ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمَا (مشکوٰۃ، صفحہ: 394)

حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خوب دیکھا وہ غریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا اور شیطان میرا ہم شکل نہیں ہو سکتا۔

فائدہ: اس حدیث پاک کے معنی واضح ہیں کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام کو عالم خواب میں اپنی زیارت سے شرف فرماتے ہیں اُس کو عالم بیداری میں بھی اپنی زیارت

اکتیسواں وعظہ: 2

حضور کے حاضر و ناظر ہونے کا ثبوت

(۳) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (سورہ امیاء، آیت: 107)

ترجمہ: ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔

فائدہ: عالم، ماسوی اللہ کو کہتے ہیں، خواہ انسان و جنات ہوں یا جاندار ہوں، وحوش و طیر ہوں، یا شجر و حجر ہوں، یا زمین و آسمان، سب عالم کے افراد ہیں۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ ہر فرد عالم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راسخ رحمت میں ہے۔

حضور، رحمت عالم کیوں ہیں؟

یہ بات خوب روشن ہے کہ جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل کائنات و تمام عالم پر فضل الہی کا واسطہ نہ ہوں اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمتہ معالین ہونے کے کوئی معنی نہیں ہو سکتے۔ بنا بریں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم کی اصل قرار پائے تو تمام عالم کے جملہ افراد آپ کی فرام ہوئے۔ پھر جس طرح درخت کی ہر شاخ اور ہر پتہ بلکہ اس کے ہر جزو میں اصل ہی کا ظہور ہوتا ہے، اسی طرح تمام افراد عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نورانیت اور روحانیت مقدمہ وجود گرہوتی ہے اور عالم کا ذرہ ذرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت و نورانیت کا جلوہ گاہ ہوگا۔ اس آیت کریمہ کی جو تفسیر صاحب روح المعانی کرتے ہیں اس سے بھی ہمارے مضمون کی تائید ہوتی ہے: تَوَكَّلْنَا عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ لِّلْعَالَمِينَ بِأَعْيُنِنَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَابْتِغَاءَ لَفَيْضِ الْإِلَهِيِّ عَلَى الْمُتَمَكِّنِ: اب تَلَّ حَسَبِ الْقَوْلِ بَلْ وَبَدَا كَانَ نُورُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَ لِمَخْلُوقَاتِ فَنَحْنُ لِّلْأَوَّلِ مَا خَلَقَ

سے شرف فرماتے ہیں، اور یہ بات واضح ہے کہ ایک رات میں متعدد عظام مختلف ملکوں میں آپ کے دیدار سے شرف ہوتے ہیں تو ایک وقت میں وہ متعدد عظام مختلف ممکنہ میں حالت بیداری میں اپنے آقا و رسول کی زیارت سے شرف ہوں گے، اگر نبی کریم حاضر و ناظر نہیں ہیں تو یہ عشق متعدد ملک میں کس کی زیارت کرتے ہیں، در آپ کی بشارت ان کے حق میں کیسے پوری ہوگی؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں:

ایں بشارت است برائے آن جناب اور خواب کہ آخر بعد از ارتقاء کدورت نفسانیہ قطع عائق جسمانیہ بحر جد برسند کہ بے حجاب کشف اوصاف بیداری میں سعادت فائز باشند، چنانچہ اہل خصوص زاد لایا را با شد و راہی معنی ایں حدیث دلیل شود بر صحت روایت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در حفظ۔ (اشعۃ اللمعات، جلد ثالث، صفحہ: 64)

ترجمہ: یہ بشارت ان کے لیے ہے جو آپ کے جس کو خوب میں دیکھتے ہیں کہ وہ آخر نفسانی تاریکیوں کے بعد اور جسمانی موانع ختم ہونے کے بعد اس مرتبے پر پہنچے ہیں کہ ہر عجاب ظاہر و باہر حالت بیداری میں اس سعادت سے بہرہ مند ہوں گے، جیسا کہ خالص مر اس خدا جواد لیا اللہ ہیں انہیں (عالم بیداری میں) زیارت ہوتی ہے، اس معنی کی بنا پر یہ حدیث دلیل ہے کہ بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت صحیح اور درست ہے۔

حضرت ابن عباس کا بیداری میں دیدار کرنا

حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خوب میں کی اور جب بیدار ہوئے تو یہ حدیث یاد آئی کہ "تَابَ دُعَاؤُا صَاحِبِ الدُّعَاءِ وَسَلَّمُ" فرمایا ہے:

مَنْ رَأَى فِي نَوْمِهِ قَسْمًا بَرًّا فِي الْخَفَاءِ بَحْرًا مِيدَادًا بَوَّءَ لَهُ فِي حَالَتِهِ بَيَّارِي مِمَّنْ حَاصِلِ هَوَايَا مَوْتِنِ مَيُونَهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا كَيْفَ كَانَ تَحْرِيفُ رَأَى وَأَنْفُسُ لَمْ يَسْرُكَارَ دُعَاؤُا صَاحِبِ الدُّعَاءِ وَسَلَّمُ كَاوَدَ آيْمِيَهُ أَنْ كَوْعَافَرَمَايَا جِسْمِ مِمَّنْ أَيْهَا جَوَاهِرُكَ دِيكْهَتِي تَحِي، تَاكَرَ ابْنِ عَبَّاسٍ اس میں نظر کریں۔ جب ابن عباس نے اس آیت میں نظر کی تو سرکار دوعام صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پاک نظر آئی اور اپنی صورت نظر نہ آئی۔

(اشعۃ اللمعات، جلد ثالث، صفحہ: 64)

شیخ ابوالعباس قسطلانی کا بیداری میں دیدار کرنا

دراحد شیخ ابوالعباس قسطلانی بریں حضرت، پس دعا کرواں حضرت اورا فرمود: اخذ لقلۃ بیتیك یا اخنوخ۔ (اشعۃ اللمعات، جلد ثالث، صفحہ: 640)

یعنی شیخ ابوالعباس قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ خدمت رسوں میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے لیے دعا کی اور فرمایا کہ احمد! اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ کو کھائے۔

شیخ ابوالمہدی کا بیداری میں دیدار کرنا

شیخ ابوالمہدی اور وہ کہ مصافی کردا حضرت ر بعد از ہر نماز۔ (اشعۃ اللمعات، ج: ۳، صفحہ: 640) یعنی شیخ ابوالمہدی سے منقول ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد رحمت دوعام صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتے تھے۔

غوث الشقطنین کا بیداری میں دیدار کرنا

روزے غوث الشقطنین عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برکری نشست بود و عظمیٰ فرمود و قریب ہرہ ہرہ کس در پایہ عطا دے حاضر شیخ علی بن ہبیک در زیر پائے کرسی نشست گاہ شیخ علی بن ہبیک را خوبے برود پس شیخ عبد القادر قوم را فرمود: اُنْشُدُوا لَیْسَ بِمَدْرَاکَ شَدْنَدَا اَنَکَ جَزِ انْفَاسِ اَوِ اِیْشَانِ شَیْدَہُ نَمِیْ شَد، پس فردا شیخ از کرسی و بیستاد باب پیش شیخ علی مذکور دی نگریت در دے میں بیدار شد شیخ علی و گفت شیخ عبد القادر بادے کہ دیدی تو آنحضرت را خواب گفت نعم فرمود ان میں بہت ادب در زیدم ہا تو دایستام در پیش تو فرمود بچہ وصیت کرد ترا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گفت بھلا زنت من مجلس ترا میں شیخ علی گفت آنچہ من در خواب دیدم شیخ عبد القادر در بیداری دیدار روایت کردہ اند کہ بہت کس اور مردان راہ در آں روزانہ عام رقتہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ (اشعۃ اللمعات، جلد ثالث، صفحہ: 640)

یعنی ایک دن غوث الشقطنین شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرسی پر بیٹھے عطا فرما رہے تھے

اور دس ہزار کے قریب اشخاص آپ کے وعظ میں حاضر تھے۔ شیخ علی بن ہتیب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی کرسی کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ شیخ علی بن ہتیب کو فینڈا مگنی۔ حضرت شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوم سے فرمایا کہ چپ ہو جاؤ، سب خاموش ہوئے یہاں تک کہ ان کی سانسوں کے سوا کچھ سنائی نہ دیتا تھا۔ حضرت شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرسی سے تر کر ہا ادب شیخ مذکور کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ دوران کی طرف دیکھنے لگے۔ جب شیخ علی بن ہتیب بیدار ہوئے تو شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ کیا تم نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا؟ انھوں نے کہا کہ ہاں فرمایا کہ اسی لیے میں تجھ سے ادب سے پیش آیا اور تیرے سامنے کھڑ ہو گیا۔ پھر پوچھا کہ سرکار نے تم کو کیا وصیت کی؟ عرض کیا: فرمایا کہ آپ کی مجلس کو لازم پکڑ لوں۔ پھر شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو کچھ میں نے خوب میں دیکھا ہے، شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیداری میں دیکھا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سات کامل مردوں نے اس روز انتقال فرمایا۔ (رحمۃ اللہ علیہم) جمین

حاشیہ: اس روایت سے یہ مسئلہ روزِ روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ حالتِ بیداری میں سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔

اسی طرح ایک روایت ”نہجہ الاسراء“ میں بھی درج ہے کہ 605ء میں جس دن شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی مجلس وعظ میں دس ہزار آدمی تھے اور شیخ علی بن ہتی شیخ کے سامنے کرسی کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو نیند آگئی۔ شیخ عبدالقادر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے فرمایا کہ خاموش رہو، سب لوگ خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ سوئے سانسوں کے اور کچھ نہیں سنا جاتا تھا۔ پھر آپ کرسی سے نیچے اترے اور شیخ علی کے سامنے باادب کھڑے ہو گئے اور اُن کی طرف دیکھا شروع کر دیا، جب شیخ علی بن ہتی بیدار ہوئے تو شیخ نے فرمایا کہ کیا تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے؟ انھوں نے عرض کیا: ہاں! فرمایا کہ اسی سبب میں نے ادب اختیار کیا، مگر پوچھا کہ نبی کریم نے تجھے کیا وصیت کی؟ انھوں عرض کیا: آپ کی ہر ذمت کا حکم دیا ہے۔ پھر شیخ علی نے شیخ عبدالقادر سے کہا کہ جن کو میں نے خوب میں دیکھا نہ کو آپ نے بیدار میں دیکھا۔ ر دیکھا۔ میں نے اس دن سات آدمی اسی مجلس میں انتقال کر گئے اور بعض

کر رہے ہوش کی حالت میں بچے گھر کی طرف اٹھا کر لایا گیا، یہ لوگ بھی اسی دن وفات پا گئے۔

دوسری روایت

حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ آپ نے خود بیان فرمایا ہے تو اُنہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل الظہر یوم الثناء السادس عشر من شوال سنة احدى وعشرين وخمسين مائة فقال لی یا بنی یہ لا تتکلم فقلت یا ایتاء انا رجل انجلی حریف اتکلم عن نصراء العرب یفتادوا قال لی افتتح فالتفت فیہ سبعاً وقال لی تکلم عن الناس واذع الی سبعین ذک بالکلمة والنوعیة الحسنة فضلیت الظہر وجلسک وعصر لی علی کعبہ فارفع عن فرائدک عن ابنی ظاہب کرمہ اللہ وجہہ فاجاب الی فی التنبیس فقال لی یا بنی لہ لا تتکلم فقلت یا ایتاء قد ارفع عنک فقال افتتح فالتفت فیہ سبعاً فقلت لہ لا تکملہا سبع فقال اکتب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم کوا ربی عینی فقلت غواض الفکر یعوض فی بحر القلب عن ذر البعارف فہستغر جہا الی ساجی الصلہ فینادی علیہا یفسار ترجمان الیسان ففتشری بفتائیس الجنان حسنی الطاعة فی بیوت ایدہ اللہ ان ترفع قالوا هذا اول غلام تکلم بہ الشیخ لیس علی الکبریٰ رضی اللہ عنہ۔

(بجہ الاسرار، صفحہ: 25، تہذیبی حدیث، صفحہ: 256، تلخیص الجواب، صفحہ: 13)

یعنی میں نے ظہر سے پہلے منگل کے روز سو سو بیس شوال 521ھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ بیٹے اتم وعظ کیوں نہیں کہتے؟ میں نے عرض کیا کہ میرے والد بزرگوار میں ایک غچی شخص ہوں، انصوائے بعد لا کے سامنے کس طرح کلام کر دوں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ اپنا منہ کھولو! میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ نے سات مرتبہ میرے منہ میں اپنا تاب شریف ڈال دیا اور مجھ سے فرمایا کہ تو گویا کہ وعظ سناؤ اور اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور ایجاب وعظ سے بلاؤ۔ اس کے بعد میں نے ظہر کی نماز ادا کی اور بیٹھا تو میرے پاس ایک بڑی تلوخی قلع ہو گئی

جس سے میں کچھ مرعوب ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیکھا کہ مجلس میں میرے سامنے کھڑے ہیں اور مجھ سے فرماتے ہیں کہ اے بیٹے! دعا کیوں نہیں کہتے؟ میں نے عرض کیا کہ اے والد بزرگوار! میں کچھ مرعوب سا ہو گیا ہوں۔ انھوں نے فرمایا کہ چنانچہ کہو، میں نے سمجھ کھول تو آپ نے چھ دفعہ اس میں لعاب دہن شریف ڈالا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے پورے سات مرتبہ کیوں نہیں دہن ڈالا؟ تو انھوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتا ہوں، پھر آپ پوشیدہ ہو گئے۔ جب میں نے دعا کہا کہ شروع کیا تو فراموشی فکر و دنیا کے دل میں مودف حقائق کے موتیوں پر غوطے لگا رہا تھا اور مسائل کے سینے پر ان کو کھانا تھا اور زبان مترجم کو پکار رہا تھا۔ حسن طاعت کے نفیس شمن کے ساتھ خریدے جاتے تھے ان گھروں میں کہ اللہ تعالیٰ سے حکم دیا ہے کہ پسند ہوں۔ روی کا بیان ہے کہ یہ پہلی گفتگو ہے جو شیخ نے لوگوں کے سامنے کر رکھی پر کی گئی۔

تیسری روایت

سیدنا شیخ عبدالقادر حیدرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھا۔ شیخ خود فرماتے ہیں تَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَلَّقُ دَوَائِمًا عَلَى الْكُرْسِيِّ وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِبٌ وَمَوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى جَانِبِهِ فَقَالَ تَا مَوْسَى إِنِّي أَمْسَيْتُ وَجُلْتُ هَكَذَا قَالَ: لَا تَقَالَ لِي تَا عَبْدُ الْقَادِرِ وَهُوَ لِي الْهَوَا وَفَعَلْتُ لِي وَالْبَسَنِي جِلْعَةً كَأَنَّكَ عَلَيْهِ وَقَالَ هَذَا لَوْلَعَةُ الْغُلَبِيَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالْإِكْبَالِ ثُمَّ قَفَلَ فِي لَيْلِي فَلَا تَا وَرَفَلِي إِلَى الْيَمِينِ. (فلاکرا الجواہر، صفحہ 22)

یعنی میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بغداد میں اس حال میں دیکھا کہ میں کرسی پر تھا اور آپ سوار تھے اور موسیٰ علیہ السلام آپ کے ایک جانب تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اے موسیٰ! کیا تمہاری اُمت میں ان جیسا کوئی مرد ہے؟ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے عبدالقادر! حالانکہ آپ ہوا میں تھے میرے ساتھ معائنہ کیا اور مجھے وہ جوڑا پہنا یا جو آپ پر تھا اور فرمایا کہ اس خلعت میں قطعیت ہے جو مردان خدا اور بدالوں کو

پہنائی جاتی ہے، پھر آپ نے میرے منہ میں تین مرتبہ لعاب دہن ڈالا اور پھر منہ پر دہانیں کر دیا۔

چوتھی روایت

حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھا۔ شیخ بقا ابن بطور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں:

خَطَرْتُ عَيْدِي الشَّيْخَ عَبْدَ الْقَادِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّةً قَبْلَ تَحِيَّتِهِ هُوَ يَتَعَلَّقُ عَلَى الْمَنْرَقَةِ الْقَادِيَّةِ فَشَافَعْتُ أَنَّ الْيَوْمَ قَالَهُ الْأَوَّلُ قَدْ انْتَهَيْتُ حَتَّى حَاضَرَتْ مَنَّا لَتَقْصِرَ وَفُيِّضَ مِنَ الشَّيْخِ الْأَخْطَرِ وَجَلَسَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَخُزَيْمَةُ وَغُلَامَانِ وَعَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَفَجَلَّ الْحَقُّ مُجْتَازًا عَلَى قَلْبِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ فَقَالَ حَتَّى كَذَلِكَ يَنْسِفُ نَامَتِكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِهِ ثُمَّ تَضَافَرُ حَتَّى حَاضَرَ كَالْغُصْفُورِ ثُمَّ تَنَا حَتَّى حَاضَرَ عَلَى حُزُونَةٍ فَلَقِيَ ثُمَّ تَوَارَى عَلَى هَذَا كَلِمَةً فَسَلَّلَ الشَّيْخُ بَقَاعًا مِنْ رُؤْيَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا هَذِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ لَهَا تَعَلَّقَتْ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَيْدِيَهُمْ يَلْقَوْنَ وَيُظْهِرُونَ يَهْدِيهِمْ لَهَا مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يَرْوُيْكُمْ فِي حُزُونَةٍ الْأَجْنَادُ وَصِفَاتِ الْأَجْنَانِ بِتَحْنُنٍ حَيْدِيهِ الْخَوَاجِ. (بہار الاسرار، صفحہ 97؛ فلاکرا الجواہر، صفحہ 75)

یعنی ایک دفعہ میں شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوا، اس وقت آپ میر کی دوسری بیڑی پر دعا فرما رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ پہلی بیڑی شبائے نظر تک وسیع ہو گئی، اور اس پر سبز سندس کا فرش بچھ گیا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جلوس فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر چل ڈالی تو آپ مائل ہوئے قریب تھا کہ آپ گر پڑتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تھم لیا، تاکہ آپ گر نہ پڑیں، پھر آپ بہت چھوٹے ہو گئے، یہاں تک کہ چڑیا کی مانند ہو گئے، پھر آپ بڑھ گئے، یہاں تک کہ ایک بیت ناک صورت میں آ گئے، پھر مجھ سے یہ سب کچھ غائب ہو گیا۔

اس کے بعد میں (شیخ بقا) نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ

تو فی منہم کے دیکھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ان کے ارداد کا ہر صورت اختیار کر لیتے ہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قوت عطا فرمائی ہے، جس کے سبب وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ چنانچہ جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے وہ ان کو جس سی صورت میں اور جارحی صفت میں دیکھیں تو وہ اس کو دیکھتے ہیں اور حدیث معراج اس پر دلیل ہے۔

حادثہ: الغرض کئی مرتبہ شہنشاہ دوم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فوٹ انگلیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حالت بیداری میں جلوہ گر ہو کر اپنی زیارت سے شرف فرمایا ہے۔ حضرت شیخ ابوسعید قیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَزَاةً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فِي عَجَلِينَ السَّمُوعِ عِبَادِ الْقَادِيَةِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فِي السَّمُوعِ وَالْأَكْرَبِ تَجُولُ جَوْلَانِ الْإِيمَانِ فِي الْأَقْيَافِ وَرَأَيْتُ سَلِيكَةً عَلَيْهِمُ السَّلَامُ يَحْطَرُونَ وَنَهَ ظَوَائِفَ بَعْدَ ظَوَائِفَ وَرَأَيْتُ رَجَالًا لَغِيْبٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ يَتَسَابِقُونَ إِلَى تَهْنِئَةٍ وَرَأَيْتُ أَمَّا الْعَبَّاسِ الْخَطَرُ يَكْلُ مِنْ حُضُورِهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مَنَ أَرَادَ انْفِلَاحَ قَعْلِيُو يَلْأَزِمُهُ هَذَا التَّجَنُّسُ (بجہ الاسرار، صفحہ 95، قلعہ الجواہر، صفحہ 74)

یہی میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم و دوسرے نبیا صلوٰۃ اللہ علیہم کو شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں کئی مرتبہ دیکھا اور یہ حق ہے کہ امیر صلوٰۃ اللہ علیہم آسمانوں اور زمین میں ایسے گھومتے ہیں جیسے ہوا اطراف میں گھومتی ہے۔ میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ آپ کے پاس جماعت در جماعت حاضر ہوتے ہیں، پھر میں نے دیکھا کہ رجا غیب اور جنات آپ کی مجلس میں ایک ایک دوسرے پر سبقت کرتے ہیں در میں نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت ابواسحاق خضر بکثرت حاضر ہوتے ہیں۔ جب میں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ جسے للاح مطلوب ہے وہ اس مجلس میں ہمیشہ آئے گا۔

امام غزالی کا عقیدہ

امام غزالی لکھتے ہیں:

فِي كِتَابِ التَّقْوَى مِنَ الْمَلَاةِ بِحَقِّهِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ مَذْجِ الطُّوَيْفَةِ وَتَرْيَابِ أَهْلِهَا حَذَّرَ الْخَلْقَ عَلَى أَهْلِهَا وَهَلْ يَنْفَلِتُ يُحَافِظُونَ السَّلَاسِيَّةَ وَأَزْوَاجَ الْأَنْبِيَاءِ وَيُسْتَعْمَلُونَ مِنْهَا أَهْوَاؤًا وَيَقْتَسِمُونَ مِنْهَا قَوَائِدَ (نورانی حدیث، ص: 255، مجمع المسحات، ج: 3، ص: 639) یعنی جو۔ الاسلام نے اپنی کتاب "المعتمد المسحات" میں بعد مدح صوفیاء اور اس بیان کے کہ وہ بہترین مخلوق ہیں، لکھا ہے کہ یہ حضرت بیداری میں ملائکہ اور ارداد انبیاء کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان سے آوازیں سنتے ہیں اور ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں۔

خاتم الحدیثین شیخ احمد شہاب الدین ابن حجر بیہقی کی کا عقیدہ

آپ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اجتماع اور آپ سے فوائد حاصل کرنا بیداری میں ممکن ہے تو آپ نے یہ جواب دیا، نفعہ یحکون فذلك فَقَدْ صَلَّحَ بِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ كَرَامَاتِ الْأَنْبِيَاءِ الْعَرَالِي وَانْهَارِي وَالشَّاحِ الشَّيْبِي وَالْعَقِيْبِي الْيَتَابِي مِنَ الشَّالِبِيَّةِ وَالْقَرْطَلِي وَبْنِ أَبِي بَحْرَةَ مِنَ السَّالِبِيَّةِ وَقَدْ حَكِي عَنْ بَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ أَنَّهُ حَضَرَ عَجَلِينَ فَقَرَأَ ذَلِكَ الْعَقِيْبِي حَدِيثًا فَقَالَ لَهُ الْوَيْ هَذَا الْحَدِيثُ تَابِلٌ قَالَ وَبَيْنَ ائْتَنَ لَكَ هَذَا هَذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقِفْ عَلَى رَأْسِكَ لِيَقُولَ أَتَيْتُ لَكَ قُلْ هَذَا الْحَدِيثُ وَكَتَفَ بِالْعَقِيْبِي قَرَأَهُ (نورانی حدیث، ص: 254)

یعنی ہاں! یہ اجتماع ممکن ہے، کیوں کہ یہ کرامات اولیاء ہے۔ امام غزالی، ہارزی، تاج سکی، امام یافعی شافعی، امام قرطبی اور ابن ابی جرہ مالک رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم، جنہیں نے بعض اولیاء سے حکایت کی ہے کہ وہ ایک فقیر کی مجلس میں حاضر ہوئے توفیق نے ایک حدیث روایت کی۔ دلی نے ان سے کہا کہ یہ حدیث باطل ہے، توفیق نے کہا کہ تجھے کیسے معلوم ہے کہ یہ باطل ہے؟ دلی نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف فرما ہیں در فرما ہے ہیں کہ میں نے یہ حدیث بیان

نہیں فرمائی۔ فقیر کو بھی کشف ہو اور اس نے بھی نبی کریم کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔

فائدہ: اس فتویٰ سے صراحتاً ثابت ہوتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا اور آخرت کے سامنے حاضر و ناظر تھے اور پھر اس مسئلے پر اتنے بڑے مستند اور جید علما کی تصریح بھی ثابت ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث مذکور کی تشریح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

نعم زبیر صلیحین حکایات وریں باب آمدہ وصحت رسیدہ وحکایات وروایات مشایخ بسیار است نزد یک بحد تو اثر رسیدہ و مگر این حال تصدیق کبریات اولیادار دینار و ساقط شد بحث بادے زیرا کہ دے منکرست زیرا کہ اثبات کردہ مذکتاب و حجت و اگر در وریں از جملہ کرامات است باعث انکار نیست۔ (اشعۃ الصمعات، جلد ثانی، صفحہ 639)

یعنی ہاں! بعض برہمنوں سے اس باب میں حالت بیداری میں دیکھنے کی روایات آئی ہیں جو صحت کو پہنچی ہیں اور بزرگان دین کی یہ حکایات و روایات بہت ہیں جو حد تو اثر کو پہنچی ہیں اور منکر کرامات اولی کی تصدیق کرتا ہے یا نہیں، اگر تصدیق نہیں کرتا تو اس سے بحث ساقط ہے۔ اس لیے کہ وہ منکر ہے اس چیز کا جس کا ثبات قرآن وحدیث سے کیا ہے، اگر تصدیق کرتا ہے تو یہ بھی مجملہ کرامات سے ہے تو انکار کا سبب کیا ہے؟

فائدہ: شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ فرمایا کہ ایسا کی کرامات کا قائل اس بات کو جانتا ہے کہ حالت بیداری میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے اور منکر کرامت اس کا انکار کرتا ہے۔ الحمد للہ! حدیث پاک کی قدرے وضاحت ہوئی جس سے ایمان کی کلیاں کھل گئیں۔

☆☆☆

بتیسواں وعظہ: 3

حضور کے حاضر و ناظر ہونے کا ثبوت

دوسری حدیث

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایہذا جلس أحدکم فی الصلوۃ فلیقل النعمیات یلوہ الضلوت والظلمات الشکاک علیک اللہ الشفیق ورحمۃ اللہ ویزککاتہ۔ (متفق علیہ مشکوٰۃ، صفحہ 85)

ترجمہ: تم میں کوئی جب نماز میں قعدہ میں بیٹھے تو یہ کہے کہ تمام قولیہ و بدنیہ اور مالیہ عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی! تجھ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت و برکت۔

فائدہ: اس حدیث کے مطابق ہر مسلمان نماز میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے سلام عرض کرتا ہے، اگر آپ وہاں حاضر نہ ہوں تو یہ خطاب و ندا کیسی؟ اور سلام کا کیا مطلب؟ معلوم ہوا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نمازی کے سامنے حاضر و ناظر ہیں جس کی وجہ سے نمازی آپ کو خطاب و ندا کر کے سلام عرض کرتا ہے اور یہ بات میں خود سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اس پر علم و صوفی کی تصریحات باہرہ موجود ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی تشریح

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں: نیز آں ہمیشہ نصب المؤمن مومنات وقرۃ العین عابدان است در جمیع حوال ووقاات خصوصاً در حالت عبادت و آخر آں کہ اجماع و رائیت و اکشاف وریں محل بیشتر قوی ترست و بعضی زعماء گفتند اند کہ اس خطاب بہمت

خاص طور پر قابل غور جیسے ہیں۔ یہ تینوں جیسے عقائین کے قریب شکوک و شبہات کا قلع بچ کر رہے ہیں۔ ایسے چمکنے ہوئے دلائل کے سامنے کسی کو رباہن کا یہ کہنا کہ الشلاہ عینک ائینا اللہ علیہ السلام کے خطاب ہے، یہ ہے جیسے کہ خط لکھنے والے مکتوب الیہ کو سلام لکھتا ہے، کسی دیدہ و دیرنی اور ہٹ دھرمی ہے۔ کوئی منصف مزاج اس روشن حکمت کے ہوتے ہوئے ایسی جھگ نظری اور تاریک دنیا کی توقع نہیں کر سکتا۔

مخالفین کا رد

مخالفین کہتے ہیں کہ نماز میں جو ہم الشلاہ عینک ائینا اللہ علیہ السلام کہتے ہیں اس میں حضور کو خطاب نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا، الشلاہ عینک ائینا اللہ علیہ السلام فرمایا تھا اس سلام و خطاب کی حکایت کرتے ہیں۔ یہ نہ لوگوں کا ایک دھوکہ اور مغالطہ ہے، کیوں کہ ایک تو سلام تشہد کو واقعہ معراج کی حکایت قرار دیتا ہے اس کے خلاف ہے، اس لیے کہ وہ مطلقاً کسی ایسی روایت کو تسلیم نہیں کرتے جس کی سند موجود نہ ہو، بخلاف اہل سنت کے کہ وہ ابواب فضائل و مناقب میں اس روایت کو تسلیم کرتے ہیں جن کی سند ہمارے سامنے نہ ہو مگر علمائے محدثین و فقہائے معتبرین یا دیگر علمائے مستند علیہ انھیں قبول کیا ہو۔ ہم مخالفین سے پوچھتے ہیں کہ جس روایت کے پیش نظر یہ کہتے ہو کہ سلام تشہد واقعہ معراج کی حکایت ہے، کیا اس کی کوئی سند موجود ہے؟ اگر ہے تو پیش کیجیے۔

مولوی انور شاہ کشمیری اس روایت کے متعلق لکھتے ہیں، وَلَيْكُنِي لَهٗ نُجُوًّا سَعْدًا حَبِيبًا الرَّوَّاقِيَّةُ یعنی اس روایت کی سند میں نے نہیں پائی۔ اب بتاؤ کہ بے سند کی روایت پر قہار سے مسلمات کی روشنی میں اس حکایت کا حکم کیسے صحیح ہوگا؟

حقیقت یہ ہے کہ جن عبادات میں سلام تشہد کا عمل مکمل ہوگا یہ ہونا وارد ہے، وہاں مجرد حکایت مراد نہیں بلکہ حکایت علی طریق الانشاء مراد ہے، یعنی چوں کہ اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں اپنے حبیب کو الشلاہ عینک ائینا اللہ علیہ السلام کے ساتھ مخاطب فرمایا تھا۔ نماز کو چاہے کہ حرم حبیب میں حبیب کو حاضر یا کہ واقعہ معراج کے مطابق یہ نیت انشاء سلام، رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کو الشلاہ عینک ائینا اللہ علیہ السلام کے ساتھ مخاطب کرے، جیسا کہ فقہائے عظام نے فرمایا ہے۔ صاحب در مختار فرماتے ہیں، تَوَيِّضُ الْبَاقِطِ الْتَشْدِيدُ مَعَارِضُهَا مُرَادَةٌ لَهُ عَلَى وَجْهِ الْإِنْشَاءِ كَأَنَّهُ يُخَيِّلُ لَهٗ وَلَيْسَ يَهْدِي عَلَى تَبْيِيهِ وَعَلَى تَقْبِيهِ وَأَوْتِيَانِيهِ لَا الْاِخْتِيَارَ عَنْ خَلْقِ ذِكْرِهِ فِي الْتَشْدِيدِ. (در مختار، جلد اول، صفحہ 476)

ترجمہ: تشہد کے الفاظ سے اس کے معانی اپنی مراد ہونے کا ارادہ کرے انشاء کے طور پر، مگر یہ کہ نمازی، اللہ کی تحیت کرتا ہے اور تحفے پیش کرتا ہے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ارادہ اپنی دولت اور ادیانہ اللہ پر سلام پیش کرتا ہے اور اس سے اخبار و حکایت کا ارادہ نہ کرے۔

اس پر علامہ ابن عساکر دمشقی رد مختار میں فرماتے ہیں، أَتَى لَا يَفْصِدُ الْاِخْتِيَارَ وَالْحُكْمِيَّةَ عَنِ وَقَعٍ فِي الْيُخْرَاجِ وَمَنْهٗ صَلَّيْ لَهٗ عَيْنَهُ وَسَلَّمَ وَمِنْ ثَرْتِهِ شُعْبَانَهُ وَمِنْ الْبَلِيغَةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ. (رد مختار، جلد اول، صفحہ 476)

ترجمہ: نمازی (تشہد میں) اس واقعے کو قس و حکایت کا ارادہ نہ کرے جو معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سبحانہ اور فرشتوں سے واقع ہو تھا۔

فائدہ: مسلمانو! دیکھو آپ نے کہ صاحب در مختار اور علامہ دمشقی صاحب فتویٰ نے مجرد حکایت اجراء کے قول کو رد فرمایا کہ انشاء سلام کے قصد کو متعین فرمایا۔ لیکن تعجب ہے ان بد عقیدہ مولویوں پر جو حقیقت کا لبادہ اوڑھ کر فتنے کے منکر ہیں۔

اعتراض: منکر یہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب آپ ہر نمازی کے سامنے حاضر ہیں، تو آپ ہر نماز کو نماز میں نظر کیوں نہیں آتے؟ اگر آپ حاضر ہوتے تو نظر بھی آتے؟

جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر تو نمازی کے سامنے ہیں، اگر کسی نمازی کو نظر نہ آئیں تو وہ اس کی اپنی نظر کا قصور ہے، ورنہ آپ کی ملامت گری میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جن اہل بصیرت کو اللہ تعالیٰ سے نور بصیرت عطا فرمایا وہ آپ کو دیکھتے ہیں، لہذا ہمیں لازم ہے کہ اگر خود دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو دیکھنے والے کی بات مان لیں۔ دیکھو کہ مقدس کو بہت کم لوگوں سے دیکھا ہے مگر نماز کی نیت باندھتے وقت ہر شخص کہتا ہے، منہ میرے طرف کعبہ شریف کے۔ یہ کہنا اس لیے ہے کہ کعبہ معظمہ دیکھنے والوں کے قوس کو تسلیم کر لیا، ورنہ ہمیں ہن دیکھنے کا معصوم کہ کعبہ کی

مسند کون سی ہے۔ چنانچہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں عارفین کا قول تسلیم کر لیا جائے تو کون سی قیامت ہے۔

تیسری حدیث: اب تیسری حدیث لکھی جاتی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وَضَعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَطْعَمَهُ إِنَّهُ لَيَسْتَعِزُّ قَرْعَ تَعَالِيهِ أَكَاةً مَلَكًا يَفِيضُ مَنَابِهِ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ (متفق علیہ مشکوٰۃ: ص 24)

ترجمہ: بندہ جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے دوست اس سے پہلے پھیرے جاتے ہیں تو وہ مردہ اپنے دوستوں کی جوتوں کی آواز سنتا ہے، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اس کو بیٹھتے ہیں، پھر اس سے کہتے ہیں کہ تو اس مرد حق (نبی کریم) کے حق میں کیا کہتا ہے؟

فائدہ: عامی کرام تصریح فرماتے ہیں کہ لفظ غذا محسوس بصر و مسموع کے لیے موضوع ہے، اس تصریح کی روشنی میں یہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اپنی قبر میں حاضر ہوتے ہیں اور فرشتے آپ کی طرف اشارہ کر کے میت سے سوال کرتے ہیں کہ اس مردہ کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ ہذا کا یہ معنی حقیقی ہے۔ اس لیے اس سے عدول ای المجاز بل قریب ناجائز ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں:

یابا حضرت اہل شریف دے درمیان میں طریق کہ در قبر مثالی از حضرت دے صلی اللہ علیہ وسلم حاضر یا نہ باشد تا مشہدہ جس جان فرادہ عقدہ، شکاک کہ در کار افتادہ کش دو وقت فریق بنور لقائے دلکش اور روشن گردوریں جا بشارت حیات مرثیہ قافل غمزدہ را کہ اگر بر امید ایں شادی جان و ہند و زندہ در گرد و رند جائے آں درو۔ (اشعۃ اللمعات، ج 1، ص 115)

یعنی اہل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم خود حاضر ہوتی ہے حارج میں اس طریقے سے کہ قبر میں آپ کی صورت مثالی حاضر کی جاتی ہے، تاکہ آپ کے جہاں جہاں آرا کے مشاہدے سے اشکال کی گروہ کھل جائے اور فراق کی تار کی آپ کے دل کش دیدار کے نور سے روش ہو جائے، اس جگہ بشارت ہے عشق غمزدہ کو کہ اگر وہ اس خوشی کی امید میں جان دیں اور قبر میں جائیں تو ٹھیک ہے۔

شیخ تحقیق کی تحقیق کی روشنی میں واضح ہو جاتا ہے کہ ہر قبر میں ہر میت کے پاس نبی کریم حاضر ہوتے ہیں اور یہ بات بھی واضح ہے کہ ایک وقت میں بے شمار میت قبر میں داخل کیے جاتے ہیں، تو ثابت ہوا کہ ایک وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقامات میں حاضر و ناظر ہیں اور حضرات محدثین اور علمائے اہل اسلام اس مسئلے پر تصریح فرماتے ہیں۔

اہل الحدیث میں حضرت علامہ احمد شہاب الدین بن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ قدوسی حدیث میں فرماتے ہیں: ثُمَّ زَانَتْ ابْنُ الْعَرَبِيِّ صَاحِبُ حَدِّثُكَ أَنَّ مِنْ أَهْلِ لَامْتَنَعُ رُؤْيَاهُ قَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرُؤْيَاهُ وَتَسْبِيحِ لَآئِهِ وَسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ بِأَعْيَانِهِمْ كَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ أَرَوْا اللَّهُمَّ تَعَالَى مَا قَبِلُوا وَأَدْنَى نَهْجٍ فِي الْخُزُونِ مِنْ قَبُولِهِمْ وَالتَّخَلُّفِ فِي التَّكْوِينِ وَالْغُلُقِ وَالْإِصْلَاحِ مِنْ أَنْ يَرَوْا تَجَلُّوْنَ فِي وَقْتٍ وَاجِبٍ لَآئِهِ كَلَمْ يَسْأَلْهُ وَذَا كَانَ الْقَلْبُ يَمْلَأُ الْكُفْرَ حَسْبَ قَالَةِ النَّاسِ، ابْنُ عَطَاءٍ لَدُوْهُ قَالَتْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (قدوسی حدیث، صفحہ 256)

یعنی میں نے شیخ ابن عربی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے اس کی تصریح فرمائی جو ہم نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی زیارت آپ کی روح مبارک اور جسم شریف کے ساتھ ممکن نہیں، اس لیے کہ آپ اور تمام انبیاء علیہم السلام زندہ ہوتے ہیں۔ قبض روح کے بعد ان کے ارواح ان کی طرف واپس کیے جاتے ہیں اور ان کو اپنی قبروں سے نکلنے اور عالم علوی وسطیٰ میں تصرف کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی ممکن ہے کہ ایک وقت میں بہت لوگ (اہل ایمان) آپ کو دیکھ لیں۔ اس لیے کہ آپ بمنزلہ شمس کے ہیں اور جب کہ قطب سارے جہاں کو بھرتا ہے جیسا کہ تاج بن عطاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے تو نبی کریم کے حلق تیرا کیا خیال ہے؟

فائدہ: اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم السلام کی حیات بھی ثابت ہوئی اور عالم علوی وسطیٰ میں تصرف کرنا بھی ثابت ہوا جو سکرین کے نزدیک شرک اکبر ہے اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ آپ ایک وقت میں متعدد مقامات پر حاضر و ناظر ہو سکتے ہیں، بلکہ قطب وقت سے دنیا کا کوئی حصہ خالی نہیں ہوتا ہے وہ ہر جگہ ناظر ہوتا ہے باز توئی۔

حضور کے حاضر و ناظر ہونے کا ثبوت

حضرات اسباقہ و عظموں میں محدثین و فقہاء و دایا کی تحقیق و تصریح ضرورتاً مقرر ہو چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔

اب دیگر صوفیاء و اولیاء اللہ کی تصریحات یہ ہیں ناظرین کی جاتی ہیں، تاکہ حاضر و ناظر کے معنی میں کوئی الجھن باقی نہ رہے اور اہل ایمان میں تازگی پیدا ہو:

عارف ربانی ابوالعباس مرسی کی تشریح

تاج بن عطا اپنے شیخ کمال عارف حضرت ابوالعباس مرسی سے بیان کرتے ہیں:

هَذَا قَوْلِي بِحَقِّ هَذِهِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (فتاویٰ حدیثیہ، صفحہ: 256)

یعنی میں نے اپنے اس ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا ہے۔

سیدی علی وفا کی تشریح

حضرت ابن قادیان حضرت سیدی علی وفارحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میری عمر پانچ برس کی تھی اور ایک استاد سے قرآن مجید پڑھا کرتا تھا۔ ایک دفعہ میں سنا صاحب کے پاس آیا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھ کر آپ نے ردی کی مشید قییں پہن رکھی تھیں، پھر وہ قییں اپنے اوپر دیکھی یعنی آپ نے مجھے اپنی قییں پہنائی اور مجھ سے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھ کر سناؤ تو میں نے آپ کو سورہ و النبی اور الم نشرح پڑھ کر سنائی، پھر مجھ سے غائب ہو گئے۔ جب میں اکیس برس کا ہو اور مقام قرآن میں نماز میں کثرت ہاندمی تو چنے

سائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پھر آپ نے میرے ساتھ من بعد فرمایا اور فرمایا:

وَأَنَا بِمَعْنَى رَبِّكَ تَحْتَظُّف. (فتاویٰ حدیثیہ، صفحہ: 256)

امام شعرانی کی تشریح

قلب وقت حضرت امام عبد الوہاب امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وَقَدْ اسْتَفْهَمْتُ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْأَوَّلِيَاءِ الْأَيْمَنُ هُمْ حُزْنُ الْأَيْمَنُ الْمُنْجِيَيْنِ فِي الْمَقَامِ بِتَقْوَاهُمْ كَانُوا يَتَّبِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا وَيُضَيِّقُهُمْ أَهْلُ غَيْرِهِ عَلَى خَلْقِهِ. (ميزان کبریٰ، صفحہ: 44)

یعنی اویائے کرم جو ان کے مجتہدین سے کم رتبہ ہیں ان سے مشہور ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر جمع ہوتے ہیں، ان کی تصدیق اس بات پر ان کے اہل عصر نے کی ہے۔

شیخ ابوالحسن شاذلی اور شیخ ابوالعباس مرسی کی تشریح

امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں:

قَدْ بَلَغْنَا عَنِ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ الشَّاذِلِيِّ وَتَلْمِذِهِ الشَّيْخِ أَبِي الْقَبَّاسِ الْمَرْسِيِّ وَعَلَيْهِمْ أَتَقَرُّوْنَ كَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ لَوْ خَلَّيْتُ عَنْ رَأْيِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظُلْفَةً عَلَيْهِمْ عَدَدْنَا أَنْفُسَنَا مِنْ بَعْلَةِ الْمُسْلِمِينَ. (ميزان کبریٰ، صفحہ: 144)

یعنی ہمیں حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی اور ان کے شاگرد شیخ ابوالعباس مرسی و تلمذہ رحمۃ اللہ علیہم سے پہنچا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور جمال پاک چشمہ زدن کی مقدار بھی ہم سے پوشیدہ ہو جائے تو ہم اپنے آپ کو مسلمانوں کے زمرے میں شمار نہیں کرتے۔

حکایت: سیدی محمد بن زین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک بیداری میں ظاہر باہر کرتے تھے، جب حج مہارک سے فارغ ہو کر روضہ اطہر پر حاضری دیتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالٹ و فکرم کرتے تھے۔ کافی عرصے تک زیارت سے شرف ہوتے رہے، یہاں تک کہ ایک شخص نے آپ سے حاکم شہر سے سفارش کرنے کے متعلق کہا تو

آپ ان کے ہمراہ حاکم شہر کے پاس چلے گئے۔ حاکم وقت نے انہیں اپنے حاکم فرس پر مجبور کیا تو زیارت پاک ان سے منقطع ہو گئی۔ آپ نے دوبارہ زیارت پاک کے لیے بڑی کوشش کی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، شعار پڑھے تو دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف ہوئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو میرا جلال پاک طلب کرتا ہے اور پھر عالموں کے فرس پر بیٹھتا ہے، لہذا اب تو زیارت پاک سے سہرا نہیں ہو سکے گا، پھر آئندہ کے لیے آپ زیارت سے محروم ہو گئے۔ (میران کبریٰ، صفحہ: 44)

حکایت: امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جلال الدین سیوطی کا ایک خط ان کے دوست شیخ عبدالقادر شذلی کے پاس دیکھا جو آپ نے ایک شخص کے جواب میں لکھا تھا جس نے آپ سے بادشاہ وقت کے یہاں سفارش کے متعلق سوال کیا تھا۔ آپ نے اپنے خط میں یہ مضمون لکھا کہ میرے بھائی تجھے معلوم ہوتا چاہے کہ میں اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پیداوی میں 79 مرتبہ کر چکا ہوں، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ ان حکام کے پاس جانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم ہوں تو میں تیرے ساتھ ہو کر بادشاہوں کے پاس تیری سفارش کرتا، مگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی خدمت کرتا ہوں اور مجھے ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ضرورت رہتی ہے، تاکہ احادیث کی تصحیح کر سکوں۔ جن کو حدیث میں نے اپنے طریقے سے ضعیف کہا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تیرے فائدے سے اس میں زیادہ فائدہ ہے، کیوں کہ اس میں تمام مسلمانوں کا فائدہ ہے۔ (میران کبریٰ، صفحہ: 44)

حکایت: حضرت بہل بن عبد اللہ کے خادم کا بیان ہے کہ میں نے حضرت بہل کی تیس سال خدمت کی، اتنے عرصے میں آپ نے نہ رات میں اور نہ دن میں آرام کیا، اور ہمیشہ صبح کی نماز، عشاء کے وضو سے ادا کرتے تھے۔ آپ لوگوں سے ہر گ کر ایک جزیرے میں تشریف لے گئے جو بحر دان اور بصرہ کے مابین تھا۔ لوگوں سے بھاگنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک شخص نے ایک سانپ جگ کیا اور جب وہاں آیا تو اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں نے حضرت بہل بن عبد اللہ کو عرف کے دو عرقات میں دیکھا تو اس کے بھائی نے کہا کہ یوم ترویہ کو ہم آپ کی رباط میں آپ کے

پاس بیٹھے تھے، (تو یوم عرفہ کو عرقات میں کیسے پہنچ سکتے ہیں) اس کے بھائی حاجی نے طلاق کے ساتھ قسم کھائی کہ میں نے عرفہ کے روز آپ کو عرقات میں دیکھا ہے، تب ہی کے دوسرے بھائی نے کہا کہ چلو آپ کے پاس جا کر پوچھتے ہیں۔ دونوں بھائی حضرت کے پاس آئے اور اپنا قصہ بیان کیا اور طلاق کا حکم بھی دریافت کیا۔ حضرت بہل نے فرمایا کہ تمہیں اس کام سے کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو، اور حاجی سے فرمایا کہ اپنی عورت کو بند رکھو (یعنی طلاق واقع نہیں ہوئی کہ تم دونوں سچے ہو مگر اس بات کی خبر نہ دیتا۔ (رض الریاضین امام یافعی، صفحہ: 148) **حکایت:** اس سے معلوم ہوا کہ ولی اللہ ایک وقت میں اسکو مختلف مقامات میں حاضر کیا، اس کی کرامت ہے، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت واحد میں مختلف مقامات میں حاضر ہوں تو کیا قیامت لازم آئے گی؟

حکایت: مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی سرافکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ حضرت مخدومی (خواجہ باقی باللہ) فرماتے تھے کہ میرا ایک عزیز کہتا تھا کہ لوگ مختلف اطراف و جواب سے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو مکہ معظمہ میں دیکھا ہے اور حج کے موسم میں ہمارے ساتھ تھے اور ہمارے ساتھ ہی حج کیا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بغداد شریف میں دیکھا ہے اور اپنی آشنائی کا اظہار کرتے ہیں، حالاں کہ میں اپنے گھر سے نہیں نکلا ہوں۔ (مکتوبات، دفتر اول، حصہ سوم، صفحہ: 139)

حکایت: حضرت امام یافعی فرماتے ہیں کہ شیخ معظم حضرت مفرج کے مریدوں میں سے ایک نے حج کیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنے شیخ مفرج کو عرفہ کے روز مقام عرقات میں دیکھا، دوسرے مرید نے کہا کہ شیخ موصوف حج کے روز ہمارے پاس اپنے مکان میں رہے اور کسی دوسرے مکان میں تشریف نہیں لے گئے، ہر ایک مرید نے طلاق کی قسم اٹھائی۔ یہ مجھڑا حضرت مفرج کے پاس گیا، آپ نے ہر ایک کی قسم لی اور ہر ایک کے نکاح کو بحال رکھا۔ شیخ صفی مدین بن ابی منصور فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ موصوف سے عدم جنت کے متعلق دریافت کیا، حالانکہ ان میں سے فقہ ایک ہی تھا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس ملا کی ایک جماعت موجود تھی، آپ نے اس مسئلے میں گفتگو کرنے کی اجازت دی تو کسی نے بھی اس مسئلے کی کما حقہ

وضاحت نہ کی شیخ مہموف نے میری طرف اشارہ کیا کہ مسئلہ کی وضاحت کرو تو میں نے کہا کہ جب ولی اللہ سند ولایت پر متمکن ہوتا ہے تو اسے اپنی روحانیت میں تصرف کی قدرت حاصل ہوتی ہے تو اسے یہ قدرت عطا کی جاتی ہے کہ وہ وقت واحد میں مختلف صورتوں میں جہات متعددہ میں حاضر و موجود ہوں، تو وہ صورت جس کو عرفہ کے درمیان عرفات میں دیکھا ہے وہ بھی حق ہے اور وہ صورت جس کو اسی دن ان کے گھر میں دیکھا ہے وہ بھی حق ہے اور ہر ایک ایسی قسم میں ہے۔ اس طرح حضرت شیخ مفرج نے میری وضاحت کی اور تصدیق فرمائی۔

(روض الریاض، صفحہ 323)

حکایت: حضرت شیخ کبیر ابو عبد اللہ قرظی فرماتے ہیں کہ مصر میں سخت قحط پڑ گیا۔ میں نے دعا کا قصد کیا تو کہا گیا کہ دعا نہ کرو، اس معاملے میں کسی کی دعا قبول نہ ہوگی۔ تب میں نے ملک شام کا سفر کیا اور جب میں سیدنا ظیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مزار شریف کے پاس پہنچا تو حضرت ظیل سے ملاقات ہوئی۔ میں نے عرض کیا: اے ظیل اللہ! میری سہالی یہ ہے آپ الی مصر کے بیو دعا کریں، آپ نے ان کے حق میں دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت سے ان کی قحط سالی دور فرمادی۔ (روض الریاض، صفحہ 281، قادی حدیث، صفحہ 255)

امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح

امام یافعی اس حکایت کے متعلق لکھتے ہیں: قَالَ فِي تَبْيِيحِ الْخَبَرِ عَنْهُ السَّلَامُ قَوْلُ حَقٍّ لَا يُنْكِرُهُ إِلَّا جَاهِلٌ بِغَرَفَةِ مَا فِيهِ وَعَلَيْهِمْ مِنَ الْأَخْوَالِ الَّتِي يُشَاهِدُونَ بِهَا مَا مَلَكَتُ الشُّبُوبُ وَالْكَرْهُ وَيَتَنَبَّهُونَ الْأَلْبَتِيَاءَ بِأَعْيَانِهِمْ وَأَعْوَابِ كُنَّا نَنْظُرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَنِّسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُضِلُّ فِي الْكَرْهِ وَتَنْظَرُ أَيْفَ يَتَأَنَّ قَيْنَ الْأَلْبَتِيَاءَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الشُّبُوبِ وَشَمِيعَ مَا لَهُمْ عَظَائِلُ وَقَدْ تَقَنَّهَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْأَلْبَتِيَاءِ هُنَّ لَلَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الْكَرَامَاتِ مَا يَجُوزُ لِلْأَلْبَتِيَاءَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالسَّلَامُ مِنَ الْخَبَرِ أَيْ يَكْفُرُ بِغَيْرِ الشَّعْبِيَّ (روض الریاض، صفحہ 281، قادی حدیث، صفحہ 256)

یعنی حضرت ابو عبد اللہ کا قول ہے کہ مجھ سے ظیل علیہ السلام ملے، یہ حق ہے، اس کا انکار

دی کرے گا جو اویسا، اللہ کے احوال سے جا ملے ہے۔ اولیاء اللہ اپنے احوال میں آسان وزمین کو ملاحظہ کرتے ہیں اور امیہ نے کرام کو بیداری میں زندہ دیکھتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، نیز انبیاء کی جہات کو آسمانوں میں ملاحظہ فرمایا اور ان سے کلام سنا اور پیسے گزر چکا ہے کہ اولیاء اللہ کے لیے وہ امر بطور کرم مت جائز ہوتا ہے جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے بطور مجز و جائز ہوتا ہے بشرط عدم تحدی۔

خاتم الحدیث احمد شہاب مدین بن حجر قاضی فرماتے ہیں: وَالْحَقُّ كَمَا فِي ذَلِكَ عَنْ تَوَلِّيَا لَدُو كَيْفَ وَفَاجِدًا وَلَا يَنْكُرُ ذَلِكَ إِلَّا ضَعْفًا، وَتَقْوَاهُ. (قادی حدیث، صفحہ 254)

یعنی اس تعلق سے اولیاء اللہ کی حکایتیں بہت زیادہ ہیں جن کا وہی انکار کرے گا جو معاند ہو یا بد بخت ہو۔

☆☆☆

حضور کے حاضر و ناظر ہونے کا ثبوت

شیخ عبدالحق دہلوی کی تشریح

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: پوشیدہ نہ ماند کہ بعد از اثبات حیات حقیقی حسی دنیاوی اگر بعد از اس گویند کہ حق تعالیٰ جسد شریف را حائے و قدرے بخشیدہ است کہ در ہر مکانی کہ خواہد تشریف بخشد حواہ بعینہ یا با مثالی خواہ بر آسمان خواہ بر زمین خواہ تشریف یا غیر و سہ در صورتی دارد۔ (مدارج النبوة، جلد دوم، صفحہ: 577)

یعنی یہ پوشیدہ نہ رہے کہ انبیاء کی حیات حقیقی حسی دنیاوی کے اثبات کے بعد اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم اقدس کو ایسی حالت اور قدرت عطا فرمائی ہے کہ جس مکان میں چاہیں تشریف لے جائیں، خواہ بعینہ یا مثال کے ساتھ، خواہ آسمان پر خواہ زمین پر خواہ قبر اقدس میں یا اس کے غیر میں، تو یہ ممکن ہے اور درست ہے۔

قاضی ابوالفضل مالکی کی تشریح

قاضی ابوالفضل عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: تَوَافَا لَمْ يَكُنْ فِي التَّبْيِيهِ اَعْدَدُ فَقُلَّ السَّلَامُ عَلَيْهِمَا وَعَلَى عِيْنَاوَاللّٰهُ نَضَاهُ وَنَحْنُ (شفا، جلد دوم، صفحہ: 53)

یعنی جب گھر میں کوئی نہ ہو تو کہے سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔

فائدہ: اگر گھر میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے نہ ہوں تو ان کو سلام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ ہر جگہ اور ہر مکان میں حاضر ہوتے ہیں یا ذہن تعالیٰ۔

حضرت علقمہ کی تشریح

حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: اِنَّا اَدْخَلْتُ التَّسْجِدَ اَقُولُ: اَلْسَلَامُ عَلَيْكَ اَلْحَيُّ النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُہ۔ (شفا، جلد دوم، صفحہ: 53)

یعنی جس وقت میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں، تو کہتا ہوں کہ اے نبی! تجھ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔

فائدہ: حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصریح فرمادی کہ ہر مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں، اسی لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا اور خطاب کر کے سلام عرض کرتے ہیں۔ معلوم ہو کہ سرکارِ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔

حضرت عمرو بن دینار تابعی کی تشریح

حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ شفا میں لکھتے ہیں: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ رَأَى قَوْلَهُ تَعَالَى اِنَّا اَدْخَلْنَاهُ نَبِيًّا قَالَتْ سَلِمُوا عَلَى اَنْفُسِكُمْ قَالَ: اِنْ لَمْ يَكُنْ فِي التَّبْيِيهِ اَعْدَدُ فَقُلَّ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُہ۔ (شفا، جلد دوم، صفحہ: 52)

یعنی عمرو بن دینار نے اللہ کے اس قول: اِنَّا اَدْخَلْنَاهُ نَبِيًّا قَالَتْ سَلِمُوا عَلَى اَنْفُسِكُمْ کی تفسیر فرمائی کہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو یہ کہو سلام ہو نبی پر اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔

فائدہ: حضرت عمرو بن دینار تابعی کی تفسیر سے ثابت ہو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھر اور ہر مکان میں حاضر و موجود ہیں، اگر حاضر و موجود نہ ہوتے، تو آپ کو سلام کرنے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔

نیز یہ امر بھی قابل غور ہے کہ جب کوئی صحابی یا تابعی ایسی بات کی خبر دیں، جس میں عقل کو دخل نہ ہو، تو اگر تابعی ہے تو ضرور اس نے کسی صحابی سے سنی ہوگی اور صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی، گو یا اس کی حدیث مرفوعہ حدیث کے حکم میں ہوگی، چنانچہ حضرت عمرو بن دینار کا یہ فرمان، گو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوا۔

ملا علی قاری کی تشریح

عمر دین وینار کی حدیث یاد کی تشریح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:
لَا بُدَّ مِنْ دُخُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَاضِرًا فِي مَبْنًى أَهْلِ الْأَسْلَامِ (شرح صفحہ)
یعنی یہ سلام کرنا اس لیے ہے کہ سرکارِ ابدِ قرع علیہ الصلوٰۃ والسلام کی روح مبارک ہر مسلمان
کے گھر میں حاضر و موجود ہیں۔

فائدہ: اب مگر یہ ذرا غور کریں کہ اگر بدین نے حاضر و باظر کا مسئلہ کیسے واضح فرمادیا۔
اس کے باوجود بھی، نگار کریں تو اس کی ایسی بد قسمتی اور غیث پاشی ہے۔

امام شعرانی کی تشریح

امام شعرانی فوائد معراج میں کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَمِنْهَا هُوَ ذَا الْجَنَّةِ الْوَاحِدَةِ
مَكَانٍ فِي أَنْ وَاجِبًا كَمَا أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَرَّبَ فِي الْأَخْصَابِ بَيْنَ أَخْفَ جَفَنَ
إِخْتِلَافِهِ فِي السَّيِّئَةِ الْأُولَى كَمَا مَرَّ وَكَذَلِكَ أَقَرَّ وَمَوْسَى وَعِيسَى قَبْلَهُمَا فِي قُبُورِهِمَا فِي
الْأَرْضِ حَالًا كَوَيْهَهُمَا سَاكِنُونَ فِي سَيِّئَةٍ فَلَمَّا قَالَ زَانَتْ أَقَرَّ زَانَتْ مُوسَى زَانَتْ
إِلَهِ هَيْتَ وَأُطْلِقَ وَمَا قَالَ زَانَتْ رُوحَ أَقَرَّ وَلَا رُوحَ مُوسَى فَرَجَعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مُوسَى فِي السَّيِّئَةِ وَهُوَ بِعَيْنِهِ فِي قَبْرِ هِيَ الْأَرْضِ فَلَمَّا بَصَلَ كَمَا وَرَقَتْ مَنْ يَقُولُ أَنَّ لَهْجَةً
الْوَحْدَانِ لَا يَكُونُ فِي مَكَانٍ كَيْفَ يَكُونُ، هَذَا لَمْ يَكُنْ يَكُونُ كُنْتُ مُؤَيَّدٌ فَتَقَدَّرَ أَنَّ
كُنْتُ غَالِيًا فَلَا تَقَرُّ مَنْ قَبْرِ الْوَلَمَّ بِمَنْعَكَ وَتَنَسَّ لَكَ لَا لَهْجَتَكَ قَبْرًا لَا يَخْتَارُ إِلَّا لَهْجَةً
وَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَأُولَ أَنْ الْبَيْتِ فِي الْأَرْضِ غَيْرَ الْبَيْتِ فِي السَّيِّئَةِ يَقُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
زَانَتْ مُوسَى أَطْلِقَ وَكَذَلِكَ سَاكِنُونَ زَانَتْ مِنَ الْآيَةِ هَذَا قَالَ نَسَبُ مُوسَى أَنْ لَهْجَتَهُ
عَلَيْهِ فَلَا يَخْتَارُ عَنْهُ كَذَبَ أَنَّهُ مُوسَى هَذَا (ابوابیت والحوار، جلد دوم، صفحہ: 36)

یعنی فوائد معراج میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ایک قسم آن واحد میں دو مکانات میں
حاضر ہو گیا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بخت داد آدم کے افراد میں خود اپنی ذات کو

میں ملاحظہ فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان پر
جمع ہوئے تھے، جیسا کہ گزرا اور اسی طرح آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ،
جو زمین میں اپنی قبروں کے اندر ہیں، حالانکہ وہ آسمانوں میں بھی سکونت رکھتے ہیں۔ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً اسی طرح فرمایا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، روح کی قید کے
ساتھ مقید رہا کہ اس طرح نہیں فرمایا کہ میں نے حضرت آدم کی روح کو دیکھا اور نہ میں فرمایا کہ
موسیٰ علیہ السلام کی روح کو دیکھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ نے بعینہ انبیاء کرام ہی کو دیکھا تھا۔
جب آپ واپس ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام چھپے آسمان میں تھے، حاناں کہ موسیٰ علیہ السلام زمین
میں اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نہ مار پڑا رہے تھے، جیسا کہ قسم کی حدیث میں وارد ہوا ہے۔ تعجب
ہے کہ اس کہنے والے پر جو یہ کہتا ہے کہ ایک جسم بیک وقت دو مکانات میں نہیں ہو سکتا۔ اسے قائل
ہو یہ بتادو کہ اس حدیث کے ساتھ تیر بیان کیوں کر ہو سکتا ہے، اگر تو مومن ہے تو مجھے مان لینا
چاہیے اور اگر تو عالم ہے تو اعتراض نہ کرو، اس لیے کہ علم تجھے رکھتا ہے اور تجھے حقیقتِ حار کا علم ہی
نہیں، کیوں کہ یہ علم حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اور تیر سے لیے یہ جائز نہیں کہ تو تاویل کرنے کے جو انبیاء
زمین میں ہیں وہ ان کے غیر ہیں جنہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آسمان میں دیکھا، اس لیے کہ
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے زَانَتْ مُوسَى مطلقاً فرمایا، اور اسی طرح باقی انبیاء علیہم السلام کے
معلق جنہیں آپ نے آسمانوں میں دیکھا، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ان کے غیر کو دیکھا جو زمین میں
ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو موسیٰ فرمایا کہ اگر وہ بعینہ موسیٰ علیہ السلام نہ ہوں، تو ان
کے معلق پر خبر دینا کہ وہ موسیٰ ہیں کذب ہوگا۔ (العیاذ باللہ)

حریہ حضرت امام شعرانی فرماتے ہیں: ثُمَّ إِنَّ الْمَغْفُورَ مَضَى يُسَكِّرُ عَلَى الْأَوْيَاءِ وَمِثْلَ
هَذَا فِي تَصَوُّرِ زَانَتْ وَقَدْ كَانَ قَضِيْبَ الْبَيَانِ يَتَصَوَّرُ قِيَامَ شَامِئِينَ الصُّوَرِ فِي أَمَا كَيْتِ
مُتَعَدِّجَةٍ وَكُلِّ صُوَرَةٍ تُطَوَّبُ فِيهَا أَجَابَتِ لَنْ لَهْجَةً عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَهُ۔

(البدایۃ النجوا، جلد دوم، صفحہ: 36)

یعنی پھر معترض وہیاء اللہ کے متعدد صورتوں میں ظاہر ہونے کا انکار کرتا ہے، حالانکہ
حضرت قیس اسان جب چاہتے تھے مختلف مکانات میں ظاہر ہو جاتے تھے اور جس صورت

میں بھی آپ کو پکارا جاتا تھا آپ جواب دیتے تھے۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے پر قادر ہے۔
حافظہ: اس سے ثابت ہو کہ بزرگان دین اپنی روحانیت اور نورانیت کے ساتھ مشتمل ہو کر متحد مقامات پر حاضر و ناظر ہو سکتے ہیں، تو نبی الہیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطریق اولیٰ متحد مقامات پر حاضر و ناظر ہو سکتے ہیں۔

حضرت عبدالحق محدث دہلوی کی دیگر تشریح

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: بدانکہ دوسری صلی اللہ علیہ وسلم کی جندوی شہود کلام ترازیہ کہ دوسری متصف است بصفات اللہ تعالیٰ دیکھ کے از صفات الہی آن است کہ انانیت من آن است کہ انانیت من ذکر فی وہ فی غیر صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر و آخر مت زیر صفت۔ (مدارج، جلد دوم، صفحہ: 787)

یعنی حال لو کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے دیکھتے ہیں۔ در تیرا کلام سننے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف ہیں اور صفات الہیہ میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جو مجھے یاد کرے میں اس کا ہم نشین ہوں (حدیث ترمذی) اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے پورا پورا احاطہ ملا ہے۔ (یعنی نبی کریم بھی اپنے یا د کرنے والے کے ہم نشین ہیں۔)

حافظہ: حضرت شیخ محدث دہلوی کی اس تشریح کے بعد حاضر و ناظر کے مسئلے میں کوئی تردد باقی نہیں رہتا۔ محدث دہلوی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں جو قرآن و حدیث سے واقفیت رکھتے ہیں، مگر مانتے ہیں کہ مکررین اس مسئلے کو شرک و کفر قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ ان کا علم و عمل اور تقویٰ ایسے حضرات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے اہل سنت اپنے اکابر کے مسئلے کے پابند ہیں اور ایسے مکررین سے سرکار نہیں رکھتے۔

محدث دہلوی کی آخری وصیت

اب میں مسلمانوں کے زیادہ اطمینان کی خاطر حضرت شیخ محدث دہلوی کی آخری وصیت پیش کرتا ہوں کہ جس سے اہل ایمان کے ایمان اور زیادہ مستحکم ہوں گے، وہ لکھتے ہیں۔

وصیت میں کہم تیرا اے برادر بدوام ملاحظہ صورت و سعی اور اگرچہ پاشی تو مستحکم و مستحضر پس نزدیک است کہ الفت گیر دروہ تو بادے۔ پس حاضر آید تیرا دوسری صلی اللہ علیہ وسلم مینا یا بانی اور او حدیث کی باو دے و جواب و ہر تیرا دے و حدیث گوید با تو و خطاب کند تیرا۔ (مدارج، ج: ۲، صفحہ: 789)
 یعنی اے بھائی! میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و معنی کا تصور کرتا رہے، اگرچہ اس تصور میں تجھے تکلف بھی کرنا پڑے۔ اگر ایسا ہوا تو بہت جلد تیری روح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانوس ہو جائے گی اور نبی کریم تمہارے سامنے حاضر ہوں گے اور تو نبی کریم کو صاف طور پر دیکھو گے اور ان سے باتیں کر دو گے۔ نبی کریم بھی تجھے جواب دیں گے، تمہارے ساتھ باتیں کریں گے اور تجھ سے خطاب فرمائیں گے۔

حاجی امداد اللہ مہاجر کی تشریح

ب مکررین کے پیرو مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر کی تشریح پیش کی جاتی ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ مکررین کے پیشو بھی اس مسئلے میں ہمارے ساتھ ہیں۔ تعجب ہے کہ مکررین نے اپنے پیشو کے مسئلے کا بھی انکار کر دیا ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر کی بیان فرماتے ہیں:

”البتہ وقت قیام کے اعتقاد تولد کا نہ کرنا چاہیے، اگر احتمال تشریف آوری کا کیا جائے، متناقض نہیں کیوں کہ عالم متقید بزمان و مکان ہے لیکن عالم امر دونوں سے پاک ہے۔ پس قدم بخیر نمازات باہر کات کا بعد نہیں۔“ (شام امدادیہ، صفحہ: 93، مطبوعہ لکھنؤ)

ایک دوسری تشریح

مزید حاجی امداد اللہ مہاجر فرماتے ہیں کہ میں نے دہلی میں ایک اہل کو دیکھا تھا جو ایک کن میں مختلف مقامات پر دیکھا جاتا تھا۔ (شام امدادیہ، ص: 137)

حافظہ: جب شہنشاہ دو عالم سرکار اید قرار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی آن واحد میں مختلف مقاموں میں حاضر و موجود ہو سکتا ہے، تو خود وہاں کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بطریق اولیٰ آن واحد میں ہر جگہ حاضر و موجود ہو سکتے ہیں، جیسا کہ حاجی امداد اللہ نے واضح فرما دیا ہے۔

رشید احمد گنگوہی کی تشریح

دیوبندیوں کے قلوب عالم رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں: ہم مرید عقلمندانہ کہ روح شیخ عقیدہ ایک مکان نیست، بلکہ ہر جا کہ مرید باشد قریب یا بعید اگرچہ از جسد شیخ دور است اما روحانیت از دور نیست۔ چوں اس امر محکم دارد ہر وقت شیخ رہا و در در بعد قلب پیدا آید و ہر دم مستقیم بود مرید در حال و قد محتاج شیخ بود۔ شیخ را قلب حاضر آوردہ ہستہاں حال سوال کند البتہ روح شیخ باذن اللہ تعالیٰ القا ہو کر دے مگر بعد تا مشروط است۔ (امداد السلوب، صفحہ: 0)۔

بسی مرید عقلمندانہ سے جان لے کر شیخ کی روح ایک جگہ میں قید نہیں ہے۔ مرید جہاں بھی ہو، دور یا نزدیک مگر چہرے کے جسم سے دور ہے، لیکن پیر کی روحانیت سے دور نہیں۔ جب یہ بات پہنچے ہوئی تو ہر وقت پیر کو یاد رکھے اور وہی تعلق اس سے ظاہر کرے اور ہر وقت اس سے فائدہ لیتا رہے۔ مرید و تلمیذ کی حالت میں پیر کا محتاج ہوتا ہے۔ شیخ کو اپنے دل میں حاضر کر کے زبان سے اس سے مانگے تو ضرور پیر کی روح بتکلم الہی لقا کرے گی، مگر تعلق نام شرط ہے۔

حادثہ: اس وقت ہر جگہ "امداد السلوب" کا اردو ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔ اس کے صفحہ:

24 پر یہ عبارت موجود ہے۔ رشید احمد گنگوہی کی عبارت سے مندرجہ ذیل مسئلے معلوم ہوتے:

۱۔ پیر کا مریدوں کے پاس حاضر و ناظر ہونا۔

۲۔ مرید کا تصور شیخ میں رہنا۔

۳۔ حاجت روا ہونا۔

۴۔ مرید اللہ کو چھوڑ کر اپنے پیر سے مانگے۔

۵۔ پیر مرید کو لقا کرتا ہے۔

۶۔ پیر مرید کا دل جاری کر دیتا ہے۔

حضرات! جب پیر میں یہ حالتیں ہیں، تو پیروں کے پیر جناب احمد تقی محمد معظی صلی اللہ علیہ وسلم میں بالضرور یہ سب طاقتیں موجود ہیں۔ اس عبارت نے منکرین دغا فہین کے سارے مذہب پر پانی پھیر دیا ہے۔

☆☆☆

پہنچتیسواں وعظ: 6

منکرین کے اعتراضات و جوابات کا بیان

محترم حضرات! قرآن وحدیث در بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہمارے آقا و مولا جناب احمد تقی محمد معظی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ یہ جان کر ایمان دار تو اس مسئلے پر ایمان لے آتا ہے، مگر منکرین و منافقین ایک تو مانگتے ہیں، دوسرے صرف نکار ہی نہیں کرتے، بلکہ ضرور ناظر کے مسئلے پر بہت سے اعتراض بھی کرتے ہیں، جو ان کی باطنی دشمنی کی علامت ہے۔ اب میں ان کے بڑے بڑے اعتراضوں کو ذکر کر کے ان کے جوابات جو اہل سنت نے دیے ہیں ان کو ذکر کرتا ہوں۔

پہلا اعتراض: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجساد مثالیہ ثابت کرنا کہ آپ مختلف مقامات میں اپنے اجساد مثالیہ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، یہ اہل سنت کے عقیدے کے مخالف ہے، اس لیے کہ اجساد مثالیہ نبی کریم کے مثل ہوں گے اور اہل سنت نبی کریم کو بے مثل مانتے ہیں۔ اس تقدیر پر نبی کریم کے لیے امثال کثیرہ کا اثبات لازم آئے گا اور اہل سنت کے عقیدے کے مطابق نبی کریم بے مثل نہ رہیں گے۔

جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ مثل کے لیے مفارقت شرط ہے، لہذا جو چیز کسی کی مثل ہوگی ضروری ہے کہ وہ اس کا غیر بھی ہو۔ لیکن اجساد مثالیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر نہیں، اس لیے ان کو مثل کہنا بھی غلط ہے۔ قرآن کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ وہ بے مثل کتاب ہے جیسا کہ قرآن پاک نے خود دعویٰ کیا ہے: تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْقُدْسِ الَّتِي نَزَّلْنَا بِهَا الْحَقَّ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اب اگر کوئی قرآن پاک کا منکر ہے کہ تم کوئی سورت پڑھو میں اس کا مثل پیش کرتا ہوں۔ تم نے سورہ کوثر پڑھی، پھر منکر نے بھی سورہ کوثر تہریر سے پڑھ دیا اور یہ دعویٰ کیا کہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے وہ

تمہاری قرأت کے بعد پڑھا ہے، اگر میری پڑھی ہوئی سورت بعینہ وہی ہے جو تم نے پڑھی تھی تو لازم آئے گا کہ ایک شے ایک ذات سے مؤخر ہو جائے اور یہ محال ہے، لہذا ماننا پڑے گا کہ میں نے جو سورت پڑھی ہے وہ تمہاری پڑھی ہوئی سورت نہیں ہے، لہذا قرآن کا شکل ثابت ہو گیا تو کیا اب مکرین کے اس مفروضے کو صحیح تسلیم کریں گے؟ اگر یہ سوغرض صحیح نہیں اور یقیناً صحیح نہیں تو ثابت ہوا کہ جس طرح قرآن کی ایک سورت اقلہ دو شخص قرأتوں میں ظاہر ہونے سے ایک دوسرے کی غیر ادار اس کی شکل نہیں بن جاتی، اسی طرح متعدد اور بے شمار اجساد مثالیہ میں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور فرمانے سے کوئی جسد مثالی آپ کا غیر نہیں ہو سکتا اور پھر قرآن کریم متعدد جمیعوں کی شکل میں پایا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ایک ہی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ متعدد قرآن کریم آپس میں ایک دوسرے کا غیر ہیں کہ سب قرآن منزل من اللہ کے امثال ہیں جائیں اور قرآن کی سب مثلی کا دعویٰ باطل ہو جائے، بلکہ وہ تمام قرآن مجید خواہ کتنے ہی ہوں، عین قرآن منزل من اللہ ہیں اور ان کو کثیر یا متعدد کہنا محض ظاہر کے اعتبار سے ہے، جب کہ حقیقتاً قرآن ایک ہے۔ اسی طرح کثیر اجساد مثالیہ ذات مصطفیٰ کے امثال نہیں

دوسرا اعتراض: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کے بعد عالم بیداری میں تشریف لانا اور متعدد مقامات پر تشریف فرما ہونا ممکن ہے یہ بات قطعی ہے کہ اگر یہ ممکن ہوتا تو اہم ترین مواقع اور شدید ترین اختلافات امت کے وقت نہ ہر ہوتے اور امت محمدیہ کی رہنمائی فرماتے، لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں کثیر درشدید اختلافات رونما ہوئے۔ حتیٰ کہ برہدست خون ریزی ہوئی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہو کر اس کا اسداد فرمایا، اسی طرح مسائل شرعیہ میں کثرت عنائے امت خصوصاً حضرات مجتہدین کرام کے اختلافات ہوئے، لیکن کسی موقع پر بھی حضور علیہ السلام نے تشریف لا کر اظہارِ حق نہ فرمایا۔

اس سے معلوم ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بعد از وفات مواقع متعدد میں تشریف نہیں لاسکتے اور وہ حاضر و ناظر نہیں۔

جواب: اس اعتراض کا جواب صاحب تفسیر روح المعانی نے یہ دیا ہے وَالْحَاجِلُ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَعْنَا ظُهُورَهُ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ لِأَخْبِ قَبْلِ أَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَهُدُوعِ

اِحْتِجَاجِهِمُ الشَّيْءَ لِلذِّكْرِ وَالظُّهُورَ عَنْ تَابِ مَسْجِدٍ لُبَّا كُنَّا يَحْكِيُوهُ بَعْضُ الْقِيَفَةِ اِنْتِزَاعُ قَضَى وَيُفْعَلُ وَيُحَالِلُوهُ عَنْهُ ظُهُورُهُ لَا وَلَيْكَ الْكَرَامَ وَالظُّهُورَ بَعَثَ بَعْدَهُمْ جِنَا يَنْتَاجُ، لِي تَوَاجِدُوهُ يَفْتَحُ بِهِ لَوْلَا الْفُجَاءُ وَلَا يَحْسُنُ مَعِيَ أَنْ أَقُولَ كُلَّ مَا يَنْجَلِي عَنْ لُطُوفِهِ مِنْ فَيْتِ كَيْدٍ لَا أَصْلَ لَهُ لَكِنَّهُ عَاكِوهُ وَجَلَالُهُ مُدْعِيهِ وَكَلَّا لَا يَحْسُنُ مَعِيَ أَنْ أَقُولَ ائْتَهُمُ ائْتَارًا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدَامَ قَطُّوهُ، ذَلِكَ بِحَقِّهِ، ثُمَّ وَذَلِكَ الْوَقْتُ يَفْقَهُ لَقَالُوا أَرَأَيْتَ أَفْقَهُ لَنَا فَيَنْدُو مِنَ الْبَغْيِ وَتَعَلَّ فِي كَلَامِهِمْ مَا يَلِيقُ بِهِ وَغَايَةُ مَا أَقُولُ أَنَّ تِلْكَ الرُّوَاةُ مِنْ خَوَارِجِ الْعَادَةِ كَسَائِرِ تَرَاثُاتِ الْأَوَّلِيَاءِ وَمُعْجَزَاتِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كَاتِبِ الْخَوَارِجِ فِي الضَّنْدِ الْأَوَّلِ يُقَرِّبُ الْعَقْدَ بِشَيْءٍ الرِّسَالَةِ قَبْلَئِلَهُ جَدُّ وَأَنِّي لِي فِي النَّجْمِ تَحْتَ الشَّعَاعِ أَوْ الْبَقَاعِ فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَدْ وَقَعَ ذَلِكَ لِبَعْضِهِمْ عَلَى سَجْدِ الشُّدَّةِ وَلَمْ تَقْتَضِ الْمَصْلَحَةُ إِفْشَاءَهُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالُ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ بِحُكْمِهِ الرَّحِيلَاءِ أَوْ يَخُوفِ، فَيُشْتَرَكُ لَاقِي الْقَوْمِ مَنْ هُوَ كَالْيَوْمِ أَوْ هُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ يَتَوَرَّعُ النَّاسُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُورَةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيَامًا يَهْدِيهِمْ فَيَقْبِضُ بَابَ لِحَاجَتِهِ وَتُسْمَرُ الشَّرِيعَةُ وَتَعْظَمُ الْحُجَّةُ الْبَيِّنَةُ أَنْ يَعْقِبَهَا كُلُّ أَحَدٍ أَوْ لَتَعْبُو ذَلِكَ وَرُغْمًا يَدْعِي أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ فَظَهَرَ وَلَكِنْ كَانَ مُسْتَوْتَرًا فِي ظُهُورِهِ كَمَا رَوَى أَنَّ بَعْضَ الضَّعَافَةِ أَحَبُّ أَنْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ عَلَى مَبْنُوتَةٍ رَفِيعٍ إِنَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَأَخْرَجَتْ لَهُ مِرَاتَهُ فَتَنَظَّرَ فِيهَا فَرَأَى حُورَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَرِ صُورَةَ نَفْسِهِ فَبُهِدَا كَالظُّهُورِ الْبَالِي يَدْعِيهِ، مَشُورَةُ إِلَّا أَنَّهُ يَحْتَاجُ الْيُزْأَوْ وَلَفْسُ مِنْ تَابِ التَّخَالُفِ، (تفسير روح المعاني، پارہ 22، صفحہ 37)

یعنی حاصل کلام یہ ہے کہ ہمیں آج تک کسی صحابی اور کسی اہل بیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور فرمانے کی خبر نہیں پہنچی، حالانکہ وہ اہل بیت اور صحابہ تھے اور انھیں حضور کے ظہور فرمانے کی حاجت بھی نہایت شدید تھی اور بعض شیعوں نے جو مسجد توبہ کے دروازے کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے کو نقل کیا ہے، خالص بہتان اور افتراء محض ہے۔

فد صریح کہ صحابہ اور اہل بیت جیسے بزرگوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونا اور اس

کے بعد والوں کے لیے ظہور فرمانا اس قبیل سے ہے۔ اس کی ایسی توجیہ ضروری ہے جس سے اہل فہم حضرات کو قناعت حاصل ہو اور مجھے یہ بات کسی طرح زیب نہیں دیتی کہ میں یہ کہہ دوں کہ وہ تمام واقعات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر و باہر شریف لانے کے متعلق صوفیائے کرام سے منقول ہیں وہ سب جھوٹ ہیں اور ان کی کوئی اصل نہیں، کیوں کہ ان کی حکایت کرتے والے بہت ہیں اور ان کے دعویٰ کرنے والے جلیل القدر ہیں اور مجھے یہ بات بھی گوارہ نہیں کہ میں یہ کہہ دوں کہ جن حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر و باہر دکھا شاید انھوں نے حضور کو خواب میں دیکھا اور وقت کی قلت اور غیبت کی سختی وجہ سے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے بیداری میں حضور کی زیارت کی، کیوں کہ یہ بات بہت ہی بعید ہے، اور غالباً اس حضرات کا کلام بھی اس تادیل سے نکال کر کتاب ہے۔ میری غایت گفتگو یہ ہے کہ روایت خوارق عادت سے ہیں۔ جیسا کہ اولیٰ کی کرامات اور ایجابی علیہم السلام کے معجزات، اور خوارق عادت کا ظہور صیہ کے زمانے میں آفتاب رسالت کے قرب زمانہ کی وجہ سے بہت ہی قلیل تھا۔ کیوں کہ آفتاب کی شعاعوں میں سارے کب نظر آتے ہیں، یا جب آفتاب کی شعاعیں میدانوں میں پھیلی ہوئی ہوں تو سارہ کیسے ظاہر ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کا ظہور بعض صیہ کے لیے ناظر طور پر واقع ہوا اور صحت اس کے لیے افش کو نہ چاہتی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کہا جائے کہ صحابہ کرام کی آزمائش کی حکمت یا خوف فتنہ کی وجہ سے آپ کا ظہور واقع نہ ہوا ہو، یا اس لیے کہ اس وقت قوم میں ایسے لوگ موجود تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے کی طرح تھے۔ جس سے انوار نبوت کی شعاعیں چٹکتی تھیں یا اس لیے کہ لوگ اپنے مہمات کو حل کرنے کے لیے کتاب و سنت کی طرف متوجہ رہیں، اور اجتہاد کا دروازہ فراخ ہو جائے اور شریعت مطہرہ پھیل جائے اور اس جہت شرعیہ کی عظمت قائم ہو جائے جسے ہر عقلمند سمجھ سکتا ہے یا اس کی مثل کوئی حکمت ہو اور بہ اوقات دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے زمانے میں ظہور فرمایا ہے۔ لیکن کچھ حکمتوں کی بنا پر اپنے ظہور میں بھی دیکھ گونہ پردہ پوشی کی مشن میں رہے۔ جیسا کہ مروی ہے کہ کسی صحابی کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جہاں آؤں دیکھوں، وہ امام المؤمنین حضرت یحییٰ بن اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس گئے، حضرت یحییٰ نے انھیں ایک آمیز دیا، جس میں اس صیہ نے رسول اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم کی مبارک صورت کو دیکھ، اور اپنی صورت کو نہ دیکھ، یہ روایت اسی ظہور کی طرح ہے جس کا صوفیائے کرام دعویٰ کرتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ صوفیائے کرام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور بالکل ہے حجاب ہے، یہ ظہور آئینے کے پردے میں ہے اور یہ محض خیالی صورت نہیں۔
حکایت: حاصل جو یہ ہے ہوا کہ اگر اول زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر ظاہر ہو کر تمام امور میں خود ہی رہنمائی فرماتے رہتے تو امت مسلمہ کتاب و سنت کی طرف بالکل متوجہ نہ ہوتی اور شریعت مطہرہ ہرگز نہ پھیلتی اور کتاب و سنت میں اجتہاد کی ضرورت نہ رہتی، حالانکہ اس امت محمدیہ کے لیے اجتہاد، ایک بڑی فضیلت ہے۔
 ☆☆☆

ناپاک دنیا کی ہو یا آخرت کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی صنعت اور عظمت اور اس کی قدرت کے جلوے چمک رہے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے: **إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْمَخْلُوقَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْغُلُوكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ مِنَ الْمُسْتَقِيمِ فَتَنْفَعُ النَّفْسَ وَمَا أَنْزَلَ إِلَهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَخْبَتَ بِهِ الْإَرْضَ وَجَعَلَ خُيُوفًا مِنْ تَحْتِهَا مِن كُلِّ دَاقِقَةٍ وَتَفَرُّعٍ نَبَاتٍ وَشَجَابٍ تُسَخَّرُ لَكُمْ أَسْمَاءُ الْإَرْضِ لِأَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ** (سورہ بقرہ، آیت: 164)

ترجمہ: بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات دن کی آمد و رفت میں اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدہ کی چیزیں (ماں تجارت) لے کر سمندر میں چلتی ہیں اور بارش میں جسے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے نازل کرتا ہے پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندہ فرماتا ہے اور ہر قسم کے جانور جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر پھیلائے ہیں اور ان کے ادھر ادھر پھرنے میں اور ان بادلوں میں اللہ کے حکم سے زمین و آسمان کے درمیان گھرے رہتے ہیں ان سب چیزوں میں قدرت الہی کی بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔

یہ قرآنی بیان اس دعوٰی پر شاہد ہے کہ ہر ذرہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اور اس کی حکمت کے جلوے موجود ہیں۔ سب بتاؤ کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے اور قدرت کے نشانات پیدا چیزوں پر پڑنے سے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ اگر یہ ناپاک نہیں ہوتے، تو واضح ہے کہ جب اللہ کے جلوے کو یہ چیزیں پیدا کر سکتیں تو عظیم الہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے کو کیوں کر ناپاک کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

قُلْ مَنْ ذُو الْعَرْشِ الْإِلَهِ لَا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ تَسْبِيحَهُ

(سورہ بنی اسرائیل، آیت: 64)

یعنی کوئی شے اس کی نہیں ہے جو اللہ کی حمد و شان کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔

اس آیت سے روز روشن کی طرح ثابت ہو گیا کہ عالم کا ذرہ ذرہ خواہ پاک ہو یا ناپاک، غیبت ہو یا علین تسبیح الہی میں مشغول ہے۔ اب بتاؤ کہ یہ تسبیح ناپاک اور غیبت چیزوں میں پائے جانے سے ناپاک ہو گئی ہے یا نہیں، اگر ناپاک نہیں ہوتی تو جلوہ ہائے محمد بن چیزوں میں پائے جانے سے کیوں ناپاک ہو جاتے ہیں؟

چھتیسواں وعظ: 7

منکرین کے اعتراضات و جوابات

تیسرا اعتراض: منکرین کہتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ذرات کائنات پر حاضر و ناظر مانتا جائے تو ہر ناپاک، نجس، گندی، غیبت، بری، و حرام چیزوں پر بھی حضور حاضر و ناظر ہوں گے، اور حقیقت محمدیہ کے جلوے ان میں بھی پائے جائیں گے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ لوگ پیشاب پاخانہ کرتے ہیں، جنسی تقاضے پورے کرتے ہیں، ایسے شرمناک موقع پر بھی حضور حاضر و ناظر ہوں گے، نیز طبقات جسم، کفار و مشرکین، شیاطین و غیرہ پر بھی حاضر و ناظر ہوں گے، تو ایسا اعتقاد آپ کی تعظیم کے مخالف ہے۔

جواب: یہ تمام باتیں اس وقت لازم آتی ہیں جب ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت مطہرہ کے ساتھ حاضر و ناظر تسلیم کریں، جب کہ ہم حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت مقدسہ کے ساتھ ہرگز ہرگز حاضر و ناظر تسلیم نہیں کرتے، بلکہ حضور کی نوریت و روحانیت اور حقیقت مبارکہ کے ساتھ حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں۔ معترض نے بشریت اور حقیقت و نوریت کو ایک سمجھا ہے، یہ اس کی ایک بنیادی غلطی ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ عام شہادت، روایات اور جہانناہات کے ضمن میں نجاست و حیثیت، معصیت و قباحت و غیرہ کے غیبت و ناپاک اثرات نورانی حقیقتوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ جیسے آفتاب و مہتاب کی شعاعیں بول و دراز اور ناپاک اشیا پر پڑتی ہیں مگر نہ آفتاب و مہتاب نجس و ناپاک ہوتا ہے، نہ وہ ہی اس کی شعاع۔ خود معترض کی نظر ناپاک چیزوں پر پڑتی ہے اور معترض کی آنکھ ناپاک نہیں ہوتی۔ پھر جب آنکھوں کے نور اور آفتاب و مہتاب کی نور شعاعوں کو یہ نجاستیں ناپاک نہیں کر سکتیں تو انور محمدی کی شعاعوں کو یہ مادی نجاستیں کیوں کر ناپاک کر سکتی ہیں۔ یہ قدرت خدا کے جلوے ہر فرد عالم اور ذرہ کائنات میں پائے جاتے ہیں، چیز چھی ہو یا بری، پاک ہو یا

چوتھا اعتراض: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرر ناظر ماننا صحیح نہیں، کیوں کہ اگر آپ کو ضرر ناظر مانا جائے تو کسی شخص کو بھی بلند آواز سے کلام کرنا کسی وقت بھی جائز نہیں ہو سکتا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن ارشاد فرماتا ہے، لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ۔ یعنی تم اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو۔

لہذا تم مجلس میں بلند آواز سے اشعار پڑھتے ہو یا اونچی آواز کرتے ہو یہ کسی وجہ سے جائز نہیں رہیں گے۔ تم یا تو حضور کو حاضر و غائب نہیں سمجھتے یا جاں بوجہ کر حکم الہی کی مخالفت کرتے ہو۔

جواب: آیت کریمہ لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ سے حاضر و حاضر کے مسئلے پر اعتراض کرنا عجیب و محکمہ خیالات ہے۔ مسلمان کا ایک بچہ بھی اس حقیقت کو بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ بلند آواز سے بولنے میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تکلیف پانے یا سرکار کی بے ادبی کا کوئی تصور نہ ہو سکتا ہو تو وہ رفع صوت اس نئی قرآن کے تحت نہیں آتا، قرآن پاک نے جس رفع صوت سے منع فرمایا ہے وہ رفع صوت وہ ہے جو شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے یا بے ادبی کے تحیل کا موجب ہو، اگر رفع صوت بد تحیل یا مذہبی یا سہانت ہو تو وہ اس نئی قرآن کے تحت داخل نہیں، لہٰذا وہ جائز ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ جب یہ آیت لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی آواز بہت بلند تھی گھر میں بیٹھ رہے، جب ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ بارگاہ رسالت میں کیوں حاضر نہیں ہوتے؟ انھوں نے جواب دیا کہ تم جانتے ہو کہ میں سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آواز پر بلند آواز کرنے والا ہوں، اس لیے آیت کریمہ کی مد سے اہل نارے ہوں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں ارشاد فرمایا: هُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وہ اہل نارے نہیں بلکہ اہل جنت سے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں حضرت ثابت بن قیس کا رفع صوت ناجائز نہ ہوا، محض اس لیے کہ وہ تحیل یا مذہبی یا سہانت سے پاک تھا۔

اب بھی اگر مسئلہ کچھ میں نہیں آیا تو روح معالیٰ کی یہ عبارت پر اچھی نظر دینا اور منہ بھر کر
 مَا لَهُ يَسْتَأْذِنُكَ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَهُوَ كَانَ مِنْهُمْ فِي حَزْبٍ أَوْ فِي مَجَادَلَةٍ مُعَايِدٍ أَوْ إِزَاقٍ
 عَدُوٍّ أَوْ مَا أَهْمُكَ ذَلِكَ بِمَا لَا يَخْتَلِ مِنْهُ تَأْذِيٌّ أَوْ اسْتِجَانَةٌ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

وَالسَّلَامُ قَالَ لِيُتْبَاسِ بْنِ عَنِي الْمَكْلِبِ لَنَا وَلِ الْمُسْلِمُونَ يَوْمَ حُنَيْنٍ ثَلَاثُ أَصْحَابِ
السُّمُورَةِ وَحَمَانٍ وَجَلَاهُوتَا يُزِيدُونَ أَلْفَاةً اَتَمْلَهُمْ يَوْمَ قِصَاصِ الْبُتْبَاسِ يَا صَبَاحَةَ
فَانْقَضِيَ الْحَوَائِلُ بِشِدَّةِ حُوتِهِ = (روح المعاني، ج 26، صفحہ: 124)

یعنی آپ مغربی جانب نہ تھے جب دم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اردو شاہدین میں سے نہ تھے۔

چنانچہ ان آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کی نفی فرمائی گئی ہے۔
جواب: اہل مات یہ ہے کہ معترض نہ حائل ہے، کیوں کہ وہ حاضر و ناظر کے مسئلے میں اہل حق کے مسلک کو نہیں سمجھ سکا۔ ان آیات میں کوئی یہ الفاظ نہیں ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کے مسئلے کے خلاف ہو، کیوں کہ اہل سنت کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روحانیت و نورانیت کے ساتھ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں اور ان آیات کا یہ معنی کہ آپ اپنی جسمانیت کے ساتھ ان مقامات پر موجود نہ تھے۔ بلکہ جسمانی طور پر موجود نہ ہونا روحانی طور پر موجود نہ ہونے کو کب مکتوم ہے، لہذا آپ ان مقامات میں روحانی طور پر حاضر و ناظر ہوں اور جسمانی طور پر حاضر و ناظر نہ ہوں، یہ درست ہے اور یہی ان آیات کا مطلب ہے۔

علامہ صاوی سورہ قصص کی آیات کے تحت لکھتے ہیں: **تَعَذُّبًا لِّلْكَافِرِينَ لِيَعْلَمُوهُمُ أَنَّ اللَّهَ يُرَاقِبُ** بالظن ليعلموا الخ، **وَمَا وَفَّقَ لَهُ مِنْ لَدُنْهُ فَتَعَذَّبَهُ اللَّهُ فِي الْقَبْرِ** (تفسیر صاوی، جلد سوم، صفحہ 182) خلاصہ یہ ہے کہ ارساں رسل اور ان کے زمانہ رسالت کے واقعات پر آپ کا حاضر و موجود نہ ہونا عالم جسمانی کے اعتبار سے ہے، مگر عالم روحانی کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کے زمانے سے لے کر ہر رسول کی رسالت اور ان کے تمام واقعات پر حاضر ہیں، یہاں تک کہ حضور نے، اپنی جسمانیت مطہرہ کے ساتھ ظہور فرمایا۔ لیکن یہ ایسی باتیں ہیں جن کے ساتھ اہل عناد کو خطاب نہیں کیا جاسکتا۔

خاتمہ: اس عبارت نے معترض کے استدلال کو دھواں کر دیا اور اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ دلائل شرعیہ یا عبارات کتب معتبرہ میں جہاں بھی اس قسم کا مضمون وارد ہے، وہاں یہی مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر ہر جگہ موجود ہیں۔

آنگھ والے تیرے جلوے کا تماشا دیکھیں دیکھ کر کوہ کیا آئے نظر کیا دیکھیں

سینتیسواں وعظ: 8:

منکرین کے اعتراضات و جوابات

چھٹا اعتراض: اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ **أَمِنْ ذَا قَلْبٍ وَتَجِبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي** جو میری قبر انور کی زیارت کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔

جب آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو مدینہ چا کر وہ منہ طہر کی زیارت کی حاجت کیا ہے؟
جواب: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں اپنی بشریت مطہرہ کے ساتھ روحی افراد ہیں اور عاقل ہے کہ بشریت ایک محدود چیز ہے، اگرچہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اور نورانیت تمام عالم میں موجود ہے لیکن جب تک کسی شخص کو قرب روحانی حاصل نہ ہو، اس وقت تک وہ شخص آپ کی اس روحانیت مقدسہ کے حاضر و موجود ہونے سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ البتہ جو حضرات اہل کماں ہیں ان کو تو ہر وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہے اور ہر ساعت آپ کی روحانیت و نورانیت کے حاضر و موجود ہونے سے فائدہ حاصل کرتے رہتے ہیں۔ لیکن وہ گنہگار ان امت جو بشریت کی حدود سے تجاوز ہو کر عالم روحانیت تک نہیں پہنچے، ان کے لیے اگر قبر انور کا سہارا نہ ہو تو ان کے لیے پناہ کی کوئی جگہ ہے؟ ہم گنہگاروں کے لیے قبر انور میں آپ کی بشریت مطہرہ جائے پناہ ہے اور اہل کمال اور صاحب روحانیت کے لیے آپ کی روح کا حاضر و موجود ہونا مادی و فانی ہے۔ الغرض حدیث ”من زار قبری“ میں دور افتادوں اور گنہگاروں کے لیے مژدہ شفاعت ہے اور یہ بتانا مقصود ہے کہ میں اپنی جسمانیت مقدسہ کے ساتھ قبر انور میں زندہ و وحی افراد ہوں۔ جس طرح میری حیات ظاہری میں میری بارگاہ میں حاضر ہونے والا کبھی محروم نہیں ہوا، بالکل اسی طرح بعد وصال بھی قبر انور میں میرا فیض جاری ہے، آؤ اور فیض حاصل کرو۔ ذرا معترض یہ تو بتائے کہ اس

حدیث میں یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے کہ میں حاضر و ناظر نہیں، بلکہ بشریت مقدسہ کے قبر اور میں ارفق
افرد ہونے سے حاضر و ناظر کے مسئلے کا انکار کیسے کیا جاسکتا ہے؟ کیوں کہ جسمانییت مطہرہ حیات
حقیقیہ کے ساتھ قبر اور میں جوہر ہے اور آپ کی روحانیت و نورانیت تمام کوان عالم اور اطراف
عالم میں موجود و حاضر ہے۔ جس طرح سورج کے آسمان پر موجود ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس
کی زمین پر روشنی نہ ہو، اسی طرح آپ کے قبر اور میں اپنی جسمانییت مطہرہ کے ساتھ موجود ہونے
سے یہ لازم نہیں آتا کہ آفتاب رسالت کے انورہ فائق عالم میں موجود نہ ہوں۔ سورج آسمان پر ہی
ہوتا ہے مگر اس کی شعاعیں ہر خطے کو روشن کرتی ہیں اسی طرح رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جبہ خضر
ہی میں موجود ہیں لیکن اپنے نوار سے زمین و آسمان کو نور فرماتے رہیں گے۔

ساتواں اعتراض حدیث معراج حاضر و ناظر کے مسئلے کے انکار کے لیے کافی ہے
کیوں کہ ہر شخص جانتا ہے کہ شب معراج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے بیت المقدس
کی طرف روانہ ہوئے تو آپ مکہ مکرمہ میں شہر ہے۔ پھر جب مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان پر پہنچے تو
آپ مسجد اقصیٰ میں موجود نہ رہے۔ جب دوسرے آسمان پر پہنچے تو پہلے آسمان پر حاضر و موجود نہ
رہے، اسی طرح ساتواں آسمان کی طرف چلے جائے، جب آپ وہیں تشریف لائے تو ساتواں
آسمان آپ کے وجود سے خالی ہو گئے، مگر حاضر و ناظر کا مسئلہ برحق ہو تو معراج باطل ہو جاتی
ہے۔ کیوں کہ جانے اور آنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جانے والا جانے سے پہلے اس مقام پر موجود
نہیں ہوتا جہاں جانا چاہتا ہے اور آنے کے بعد اس جگہ موجود نہیں رہتا، جہاں سے آیا ہے، لہذا
حاضر و ناظر کے عقیدے کے ساتھ معراج کا عقیدہ جمع نہیں ہو سکتا۔ معراج کے قائل ہیں تو حاضر و
ناظر کے مسئلے کا انکار کیجئے، اگر حاضر و ناظر کے مسئلے کو صحیح مانتے ہو تو عقیدہ معراج سے دست
بردار کی کا اعلان کرو۔

جواب: معترض کا حدیث معراج سے حاضر و ناظر کے مسئلے پر اعتراض کرنا ایک بہت بڑا
مغالطہ ہے اور یہ مغالطہ بھی مذہب الہ حق کو نہ سمجھنے سے پیدا ہوا ہے۔ ہم نے بار بار بتایا ہے کہ ہم
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانییت کے طور پر حاضر و ناظر نہیں مانتے، بلکہ روحانیت اور نورانیت
کے اعتبار سے مانتے ہیں۔ اب اعتراض کی کون سی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ کیوں کہ معراج

جسمانی ہے تو آپ کا آنا جانا بھی جسم اقدس ہی سے متعلق ہوا، جہاں سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ
وسلم چلے وہاں سے سرکار کی جسمانییت منتقل ہوئی اور جہاں پہنچے وہاں جسمانییت پہنچی، جہاں سے
آئے جسمانییت وہاں سے روانہ ہوئی۔ اس ضمن میں جو جگہ حضور سے خالی ہوئی وہ حضور، قدس
صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اور نورانیت سے نہیں، بلکہ آپ کی بشریت و جسمانییت سے جالی
ہوئی۔ پھر جب ہم جسمانییت اور بشریت کے ساتھ آپ کو حاضر و ناظر ہونے کے قائل ہی نہیں تو
حدیث معراج ہمارے دعوئی کے کس طرح معارض ہو سکتی ہے؟

اتھواں اعتراض: مکرین کی طرف سے حاضر و ناظر کے مسئلے میں عموماً یہ اعتراض کیا
جاتا ہے کہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا اللہ کی صفت ہے، جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے: عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ، وہ ہر شے پر شہید ہے اور اللہ کی صفت غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا شرک ہے۔

جواب: مخالفین کا یہ اعتراض بہت پرانا اور بے فائدہ ہے۔ صرف حاضر و ناظر کا مسئلہ
نہیں، بلکہ کائنات رسالت سے تعلق رکھنے والے تمام مسائل کا انکار اسی شرک کا سہارا لے کر کیا
جاتا ہے۔ گویا الزام شرک کا یہ اعتراض منقطع علمتہ الورد ہے جو ہر مقام پر بلا کسی تامل کے وارد
کر دیا جاتا ہے۔ اس کے متعلق صرف اتنی گزارش ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت
کسی غیر کے لیے ثابت کرنا شرک ہے، لیکن اس کے ساتھ اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ
صفات الہی مستقل اور بالذات ہوتی ہیں۔ اللہ کی کوئی صفت عطائی اور غیر مستقل نہیں ہوتی، بندوں
کے لیے کسی مستقل بالذات صفت کا حصول قطعاً ناممکن اور محال ہے۔ اب اس قاعدے کے تحت
اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے والی صفت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت نہیں کرتے،
بلکہ ہم کہتے ہیں کہ حاضر و ناظر ہونے کی صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطائی، بالعرض
اور حادث و مخلوق ہے، اب بناءً شرک کہاں رہا؟ جہاں لو کہ حیات، روح، بعرو غیرہ اللہ تعالیٰ کی صفات
ہیں اور اس کے بندوں کی بھی ہیں، مگر شرک پھر بھی لازم نہیں آتا کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ
صفات مستقل اور بالذات ہیں اور بندوں کے لیے غیر مستقل، عطائی اور بالعرض ہیں۔

خواب اعتراض: قرآنی بڑا ذیہ جوفت کی ایک معتبر کتاب ہے، اس میں یہ عبارت ہے:
مَنْ قَالَ اِنَّ اَزْوَاجَ الْمَسَاحِيحَ تَحْجُوْنَ تَعْتَمِدُ كَيْفَ تَكُنْ، یعنی جو یہ کہے کہ مشرک کی رو میں

حاضر ہیں اور وہ علم رکھتی ہیں تو وہ کافر ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔

جواب: مخالفین و منکرین نے عترت اہل توکدیا اور حکم کفر بھی جڑ دیا، مگر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کفر صرف ہمارے ساتھ ہی خاص ہے یا عام ہے، اگر ہمارے ساتھ ہی خاص ہے تو ہم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ مگر ہم حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھتے ہیں تو کافر بن جاتے ہیں، اگر کوئی اور ایسی عقیدہ رکھتا ہے تو کافر نہیں ہوتا، اب بتاؤ کیا کہتے ہو؟ اگر عام ہے کہ خود کوئی بھی ہو، حاضر و ناظر کا یہ عقیدہ رکھنے کا تو کافر ہو جائے گا تو آپ کو چاہیے کہ حضرت امام غزالی اور عبدالحق محدث دہلوی وغیرہ جیسے احمد دین کو بھی کافر کہو، کیوں کہ یہ حضرت جو احمد دین ہیں، فرماتے ہیں کہ لازمی جب کشاکش غنیک اثین الشہائی کہتے تو اپنے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر سمجھ کر یہ سلام عرض کرے، جیسا کہ بعض المصنفات و احیاء العلوم کی عبارتیں پیش کی جا چکی ہیں، اگر ایسے احمد دین کفر کی زد میں آتے ہیں تو مسلمان کون رہ جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ بڑے میں جس حاضر و ناظر ماننے کو کفر کہیا ہے وہ حاضر و ناظر ہے جو صفت الہی ہے، یعنی ذاتی، قدیم، مستقل، ماننا، حالانکہ ہم اس کے قائل نہیں بلکہ عطائی یا معرض کے قائل ہیں۔

دسواں اعتراض: قادی قاضی خان میں ہے کہ جو شخص نکاح کرے اور کہے کہ میں نے اس نکاح میں اللہ اور رسول کو گواہ بنایا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ثابت ہو کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جانے کا کافر ہے۔

جواب: اگرچہ اس کے جواب بہت ہیں مگر یہاں وہ جواب ذکر کیا جاتا ہے جس کو امام اجل علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب "تویر ملک" میں ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قاضی خان کی عبارت کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جان کر کافر ہوا ہے، بلکہ اس لیے کافر ہو جاتا ہے کہ وہ اس قوم کے ضمن میں ایک تواریک انکار کر رہا ہے اور حدیث متواتر کا منکر یقیناً کافر ہے۔ اور حدیث یہ ہے: لَا يَكْفُرُ إِلَّا بِشَهَادَةٍ لِّهَذَا الْكَفَرِ بِمَا لَا يَكْفُرُ بِهِ مَتَوَاتِرًا پُر ہے، نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ماننے پر۔

اڑتیسواں وعظ: 1

حضور کا علم غیب قرآن مجید کی روشنی میں

قَالَ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

وَعَلَيْكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (سورہ ساء، آیت: 13)

یعنی اے محبوب! آپ کو کچھ دیا جو کچھ آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رحمت اور فضل سے عرش سے فرش تک و شرق سے غرب تک اور روز ازل سے روز آخر تک کے علوم عایت فرمائے اور ملائکہ و مائکون کے علم سے سرفراز فرمایا۔ قرآن و حدیث، احمد دین اور علمائے معتدین کے اقوال سے ثابت ہے، اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَيَكُونُ لِرَسُولِهِ شَيْءٌ مِّنْهُ لَمْ يَشْعُرْ بِهِ، یعنی یہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہیں۔

فائدہ: اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن جب آپ کی امت امام مہدیہ کے کفر و نکال پر گواہی دیں گے اور صفائی کی گواہی اس وقت حضور ہو سکتی ہے کہ گواہان کے حالات پر مطلع ہوں، ورنہ گواہی کا کیا مطلب؟ لہذا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اندازہ کے دینی مرتبہ کو پہچانیں اور ان کے ساتھ برے اعمال کو اور ان کے، خلاص و نفاق کو جانیں۔

ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم غیب عطا فرمایا ہے جس سے مسلمانوں کے دینی مرتبے اور ان کے ساتھ برے اعمال کو، ان کے اخلاص و نفاق کو جانتے ہیں۔

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

رسول علیہ السلام مطلع است بمرئیت برہین برہدین بدین خود کہ کدام راجہ از دین من رسیدہ و حقیقت ایمان او چیست و چاہے کے بدال از ترقی محبوب ماند و است کدام است پس ادلی

شہاد گناہان شمار اور جانب ایمان شمار اور اعمال بد و نیک شمار اور خلاص و نفاق شمار لہذا شہادت اور دنیا و آخرت جنگم شرع در حق، مست مقبول و واجب العمل است۔ (تفسیر عزیزی صفحہ ۹۱۸)
یعنی حضور علیہ السلام اپنے نور نبوت کی وجہ سے ہر چند ارکے دین کو جانتے ہیں کہ وہ دین کے کس درجے کو پہنچا ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور کون سا حجاب اس کی ترقی سے مانع ہے۔ تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تمہارے گناہوں کو، تمہارے ایمانی درجات کو، تمہارے نیک و بد اعمال کو اور تمہارے اخلاص و نفاق کو پہنچاتے ہیں، اس لیے ان کی گواہی دنیا و آخرت میں حکم شرع مست کے حق میں مقبول اور واجب العمل ہے۔

فائدہ: اس تفسیر سے روزِ قیامت کی صرح ثابت ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے ظاہری اور باطنی سب احوال جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا وسیع علم غیب عطا فرمایا ہے کہ آپ پر کسی سمدان کا کوئی حال پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَاءُ۔ (سورہ آل عمران، رکوع: ۱۵)
یعنی اے لوگو! اللہ کی شے یہ نہیں ہے کہ تمہیں غیب کا علم دے، البتہ اللہ جن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے۔

فائدہ: اس سے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہرگزیدہ رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے اور سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں تو بالیقین آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار علم غیب عطا فرمایا ہے۔ تفسیر جلالین شریف میں ہے:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ فَتَعْرِفُوْا الْمُنَافِقِيْنَ مِنْ غُلُوْبِهِ قَبْلَ التَّنْظِيْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ لِيُجْتَبِيْ يَخْتَارُ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَاءُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى غَيْبِهِ كَمَا أَخْلَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَالِ الْمُنَافِقِيْنَ۔ (تفسیر جلالین، صفحہ: ۶۵)

یعنی اے لوگو! اللہ کی شے یہ نہیں کہ وہ تم کو غیب کی اطلاع دے، اس لیے پہچان لو کہ تم منافق کو اس کے بغیر تمیز سے پہلے۔ لیکن اللہ جن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے۔ پھر اس کو اپنے غیب کی اطلاع دیتا ہے، جیسے نبی کریم کو منافقوں کے حال پر اطلاع دی۔
صاحب تفسیر حسینی اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وتمیز حضرت پیغمبر فرمود کہ امت مرا بصورت وحییت بمن نمودند یہاں مشابہ کہ ذرات ذرات را با آدم صلی علیہ السلام نمودند و مراد یہاں اہل علم معلوم شد کہ کدام از ایشان اسلام قبول کنند و کدام اور با ذریعہ عدالت سرگرداں ماند۔ منافقان با یک دیگر کی گفتند کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) چنین دعویٰ بلند میکند و از حالات دل حزرزل، مافضل است اگر راست میگوید یا مایکویہ کدام مخلص است و کدام منافق آیت آمد۔ (تفسیر حسینی، جلد اول، صفحہ: ۹۷)

یعنی جب حضرت رسول پاک نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت اپنی شکل و صورت میں دکھائی گئی جیسا کہ تمام دور حضرت آدم کو دکھائی گئی تھی۔ اور میں نے الہام الہی سے معلوم کر لیا کہ میں سے کون اسلام قبول کرے گا اور کون مگرعی کے جنگل میں سرگرداں رہے گا تو منافقوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) یا بلند دعویٰ کرتا ہے اور ہمارے حزرزل دل کے عات سے ناواقف ہے، اگر سچ کہتا ہے تو کہ ہمیں بتائے کہ کون مخلص ہے اور کون منافق ہے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔

فائدہ: اس شان نزول سے دو مسئلے ثابت ہوئے، اول یہ کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بتایا گیا جس کی وجہ سے آپ سو من اور منافق کو پہنچاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں امراض کرنا منافقین کا شیوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَاءُ۔ (سورہ آل عمران، آیت: ۱۱۳)
ترجمہ: محبوب تم کو سکھا دیا جو کہ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔

فائدہ: اس آیت میں کلمہ ناکرہ ہے جو تحت نفی واقع ہو کر عمومیت محضہ کا فائدہ دیتا ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ ہر وہ شخص جس کو آپ نہیں جانتے تھے، ہر اس شخص کا علم آپ کو دیا گیا۔
ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کے علوم عطا فرمائے اور کتاب و حکمت کے ہر اور دقائق پر مطلع کیا۔

مگر میں علم غیب اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اس سے احکام شرع مراد ہیں نہ کہ علم غیب، مگر تفسیر دہ کی روشنی میں مکررین کی یہ بات غلط ہے، بلکہ اس سے عام مراد ہے احکام شرع ہوں یا علم غیب ہو۔ تفسیر جلالین میں ہے:

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْقَنَبِ (تفسیر جلالین، صفحہ: 87)
یعنی آپ کو سکھایا احکام اور علم غیب سے جو کچھ آپ نہ جانتے تھے۔

فائدہ: اس تفسیر نے معمرین کے جواب پر پانی پھیر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام بھی بتائے اور علم غیب بھی سکھایا۔ اب ذرا تفسیر حسینی کی بھی سنیے تفسیر حسینی میں ہے: در بحر الحقائق می فرماید کہ آں علم ماکان و ماسکون است کہ حق سبحانہ در شب اسرا بد اں حضرت عطا فرمود چنانچہ در احادیث معراجیہ آمدہ است کہ در زیر عرش یوم قطرہ در طلق من رستہ کتہ فکلمت بہا ماکان و ماسکون، پس دانستم آنچه بود آنچه خواہ بود۔

(تفسیر حسینی، جلد اول، صفحہ: 133)
یعنی بحر الحقائق میں ہے کہ وہ علم ماکان و ماسکون ہے کہ حق تعالیٰ نے شب معراج حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا، جب کہ معراج کی حدیث میں ہے کہ ہم عرش کے نیچے تھے کہ ایک قطرہ ہمارے طلق میں ڈالا گیا پس ہم نے سارے گزشتہ اور آئندہ کے واقعات معلوم کر لیے۔

فائدہ: اس تفسیر سے روز روشن کی طرح ثابت ہوا کہ ہمارے آقا دولی حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماکان و ماسکون کے علوم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے: مَا تَقُولُ ظَنَّا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ (پارہ: 7)
یعنی ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھانہ رکھا۔

فائدہ: یعنی اس کتاب میں کوئی ایسا شے نہیں جس کا بیان نہ ہو، جملہ علوم اور تمام ماکان و ماسکون کا اس میں بیان اور جمیع اشیا کا علم اس میں موجود ہے، خواہ کتاب سے مراد قرآن کریم ہو یا لوح محفوظ ہو، اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں قرآن مجید بھی ہے اور لوح محفوظ بھی ہے، تو ثابت ہوا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہر شے ہے اور آپ ماکان و ماسکون کو جانتے ہیں۔ تفسیر صاوی میں ہے: فَخَبَّرَ أَرْبَعًا بِالْكِتَابِ الْوَحْدِ الْغَوْظِ فَالْعَمُودِ

كَلَامُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَعَهُ كَلَامُهُ وَمَا هُوَ كَلَامُهُ (ج: ۲، ص: 13)
یعنی جب کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے تو عموم ظاہر ہے، کیوں کہ اس میں ہر شے ماکان و ماسکون اور کائنات کا واضح بیان ہے۔

فائدہ: معلوم ہوا کہ لوح محفوظ میں ہر شے کا علم ہے اور لوح محفوظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے، تو ثابت ہوا کہ آپ کو ہر شے کا علم ہے۔

علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: إِنَّ الْقُرْآنَ مُشْتَبِلٌ عَلَى جَمِيعِ الْأَحْوَالِ۔
یعنی قرآن کریم تمام حالات پر شامل ہے۔ (تفسیر خازن، جلد دوم، صفحہ: 14)

فائدہ: اس سے بھی ثابت ہوا کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان ہے۔ کوئی ایسا شے نہیں جو قرآن مجید میں موجود نہ ہو۔ کسی نے کیا خوب فرمایا: كُلُّ الْعِلْمِ فِي الْقُرْآنِ لَكِنْ تَقَاعُظُ عَنَّا أَهْلُهَا مِنَ الْجَهَالِ۔ یعنی تمام علوم قرآن پاک میں موجود اور مسطور ہیں مگر لوگوں کی سہمیوں اس سے قاصر ہیں۔ (تفسیر عزیزی، پارہ آخری، صفحہ: 363)

مطلب یہ کہ صرف عارف باللہ ہی قرآن پاک میں تمام علوم کو کچھ سکھا ہے، جیسا کہ حضرت قطب ربانی امام شعرانی "طبقات کبریٰ" میں فرماتے ہیں کہ حضرت محمد ابراہیم سوئی فرماتے ہیں: لَوْ قُتِّعَ لِلَّهِ عَرْنٌ قُلُوبُكُمْ أَفْقَالُ الشَّيْءِ لَا تَلْتَمِسُ عَلَى عَنَانِ الْقُرْآنِ مِنَ الْعُلُومِ وَاسْتَغْنَتْ عَنْهَا النَّظَرُ فِي سِوَاكَ فَإِنْ فُتِّحَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ صَفْعَتَايَ الْوُجُودِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَا قَوْلُ ظَنَّا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ (طبقات کبریٰ، جلد اول، صفحہ: 149)

یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے ہند نقل کھول دے تو تم ان علوم پر مطلع ہو جاؤ گے جو قرآن مجید میں ہیں اور تم قرآن کے سوا دوسری چیزوں سے بے پروا ہو جاؤ گے، کیوں کہ قرآن میں وہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو وجود کے صفحوں میں ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

مَا قَوْلُ ظَنَّا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ۔ یعنی قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔
اس سے ثابت ہوا کہ قرآن پاک میں تمام احوال لکھے ہوئے ہیں جن کو عارف باللہ جانتا ہے اور قرآن پاک کے تمام علوم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہیں، اس لیے آپ کو تمام احوال کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَا تَطِبُّ وَلَا تَاسِيسُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔

یعنی ہر قرآن اور خشک روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے۔
اس آیت سے بھی ثابت ہوا کہ ہر شے روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔
صاحب تفسیر حسینی نے زیر آیت لکھا ہے: گفتہ اند مراد از رطب و یابس ہمہ چیز ہا است۔

یعنی علمائے فرمایا ہے کہ رطب و یابس سے تمام چیزیں مراد ہیں۔

صاحب روح البیان نے زیر آیت لکھا ہے: هُوَ اللُّوْحُ الْمَحْفُوظُ فَقَدْ حَقَّقَ اللَّهُ لِيَوْمِ
مَجْمُوعِ الْمُتَّقِدُونَ زَاتِ الْكُتُبِ يَوْمَئِذٍ تَزْجَعُ إِلَى الْبَيْتِ وَتُغَيَّرُ فِيهَا الْأَلْفَاظُ بِأَلْوَانٍ

یعنی وہ لوح محفوظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ساری ممکن چیزیں جمع فرما دیں، ان فائدوں
کی وجہ سے جو کہ بندوں کی طرف لوٹے ہیں ان کو طائرے ربانی جانتے ہیں۔

تفسیر خازن میں ہے: وَقَالَتِ الْيَهُودُ إِنَّ الْمَوْادَّ بِالْكِتَابِ الْمُبِينِ هُوَ اللُّوْحُ الْمَحْفُوظُ لَا يَلُوحُ
لِللَّهِ كَتَبَ فِيهِ عِلْمَهُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا قَدْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَقَائِدَةً إِحْصَاءِ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ يَقِفُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى انْقَادٍ عَلَيْهِ.

(تفسیر خازن، صفحہ: 21)

یعنی ثانی تو جیہ یہ ہے کہ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ماکان و
ما کیوں کا علم آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا ہے اور ان تمام چیزوں کے اس
کتاب میں لکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ فرشتے اس کے علم کرنے پر واقف ہو جائیں۔

فائدہ: اس آیت اور ان تفسیروں سے ثابت ہوا کہ لوح محفوظ میں ہر چیز مندرج ہے اور
لوح محفوظ کا علم فرشتوں اور اللہ کے خاص بندوں کو ہے۔ جب یہ حضرات جانتے ہیں تو اطمینان
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوح محفوظ کا علم ضرور ہوگا، لہذا آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر
شے کا علم حاصل ہے۔

☆☆☆

انتالیسواں وعظ: 2

حضور کا علم غیب قرآن کی روشنی میں

اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں صاف ارشاد فرمایا ہے:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْقُرْآنِ الْمُبِينِ.

یعنی ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا جس میں دین و دنیا کی ہر چیز کا روشن بیان ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ قرآن شریف میں ہر شے کا واضح بیان ہے۔ تفسیر حسینی میں ہے:

فرستادیم بر تو قرآن بیان روشن برائے ہمسازانِ مسورین و دنیا پر تفصیل و اجمال۔

(تفسیر حسینی، جلد اول، صفحہ: 378)

ہم نے آپ پر قرآن نازل جس میں دین و دنیا کی ہر چیز کا روشن بیان ہے تفصیلی و اجمالی۔

حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روز فرمایا: مَسَامِينِ شَيْخِي فِي الْعَالَمِ إِلَّا فِي كِتَابِ الْوَحْيِ.

جہاں میں کوئی شے ایسی نہیں جو کہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید میں نہ ہو، تو ان میں سے

کسی نے کہا: فَأَيْنَ ذِكْرُ الْخَلَائِكِ، سراؤں کا ذکر کہاں ہے۔

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں لَيْشَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَذْكُرُوا لِيَوْمِ تَأْتُوا قَارِعَةً

مَنْسُوكُونَ فِيهَا أَعْتَابُ لَكُمْ. (تفسیر ائقان، صفحہ: 126)

یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان گھروں میں داخل ہو جن میں کوئی نہیں رہتا اور تمہارا دہاں

سامان ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ قرآن پاک میں ہر قسم کا بیان ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ارشاد ہے: لَوْ تَنَظَّرْتُ لَكُمْ فِي تَفْسِيرِ الْقَائِمَةِ لَتَمَلَّطْتُ

لَكُمْ سَبْعِينَ بَعْثًا. (البیہقیت والجاہر، مولفہ عبد الوہاب شعرائی)

یعنی اگر میں تم سے تفسیر فاتحہ بیان کروں تو تمہارے لیے 70 اونٹ بھر دوں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: **مَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَقَلْبُهُ بِالْقُرْآنِ** **قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ**۔ (تفسیر اتقان، صفحہ: 126)
یعنی جو علم کیلئے کاروائی کرے وہ قرآن کو لازم پکڑے، کیوں کہ اس میں اولین و آخرین کی تمام خبریں ہیں۔

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں:

لَوْ كَانَ عَلَى عَقْلِ نَبِيٍّ لَوْ جَدُّهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ۔ (اتقان، صفحہ: 126)

یعنی اگر میرے اوٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں اس کو بھی کتاب اللہ میں پاؤں گا۔

فائدہ: اس آیت اور ان تفسیروں اور روایتوں سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں ہر شے کا بیان ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ **الْمُؤْمِنِينَ عَلَّمَ الْقُرْآنَ**۔ اللہ نے اپنا رحمت والا قرآن اپنے رحمت والے حبیب کو سکھایا تو تمام چیزوں کا علم اس رحمت والے حبیب کو حاصل ہے اور آپ ہر شے کو بہ عطاء الہی جانتے ہیں۔

الْمُؤْمِنِينَ عَلَّمَ الْقُرْآنَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ۔ (سورہ الرحمن)

یعنی رحمن نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا اور ان کو ماکان و مایکون کا بیان سکھایا۔

فائدہ: اس آیت میں انسان سے مراد کامل انسان یعنی حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور بیان سے مراد علم ماکان و مایکون یعنی گزشتہ اور آئندہ کا علم تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ اور آئندہ کے تمام علوم سکھادیے ہیں۔

صاحب خازن نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے: **يَقُولُ أَرَادَ بِالْإِنْسَانِ مُحْتَمِلًا ضَلَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ يَعْنِي بَيَان مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَبِيٌّ عَنْ خَلْقِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَنْ تَوَجُّهِ الْوُجُوهِ**۔ (تفسیر خازن، جلد چہارم، صفحہ: 108)

یعنی کہا گیا ہے کہ انسان سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ نے ان کو ماکان و مایکون کا بیان سکھایا، یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انگوٹوں اور پھولوں کی اور قیامت کے دن کی خبر دی گئی ہے۔

صاحب تفسیر حسینی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں: **يَا بُو جَرْدٍ أَوْدَحَ صُلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْيَا مَوْزَانِدٍ وَرَأْيَا نَ آفِجٍ يَدُودِ سَتِ وَبَاشَدِ چنانچہ مضمون فَعَلَيْكَ عَلَّمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ**۔ از میں معنی خبری دہد۔ (تفسیر حسینی، جلد دوم، صفحہ: 366)

یعنی یہ مراد ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات کو پیدا فرمایا اور ان کو سکھایا جو ہو چکا ہے یا جو ہوگا، جیسا کہ آپ کا یہ ارشاد کہ مجھے اولین و آخرین کا علم سکھایا گیا ہے، اس کی خبر دیتا ہے۔

ان تفسیروں سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باذن اللہ ماکان و مایکون کے عالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **نُفِخَ فِيهِمْ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ إِلَّا مَا ارَادَ يُطِيعُونَ**۔

یعنی عالم غیب اپنے غیب پر اپنے پسندیدہ رسولوں کے سوا کسی کو مسلط نہیں کرتا۔

فائدہ: اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رسولوں کو غیب پر مسلط کرتا ہے۔

سید الرسول خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ آپ بطریق اولیٰ غیب کے علوم سے سرفراز فرمائے گئے۔

علامہ خازن اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: **إِلَّا مَنْ يُضِلُّهُ وَيُؤَلِّمُهُ وَيُؤْتِيهِ قُوَّةً يُظْهِرُ عَلَى مَنْ يُشَاقُّهُنَّ الْغَيْبَ عَشَى يُسْتَقْتَلُ عَلَى نُفُوسِهِ جَنَّا يُخَوِّدُهُ مِنْ التَّبَيُّنَاتِ فَيَكُونُ ذَلِكَ مُعْجَزَةً قَالَهُ**۔ (تفسیر خازن، جلد چہارم، صفحہ: 219)

یعنی اس کے سوا جس کو اپنی نبوت و رسالت کے لیے جن لیے، اس پر چاہتا ہے تو عیب ظاہر فرمادیتا ہے تاکہ ان کی نبوت پر ان غیب کی چیزوں سے دلیل دی جائے جس کی وہ خبر دیتے ہیں، یہی ان کا معجزہ ہوتا ہے۔

تفسیر روح البیان میں اس آیت کے تحت لکھا ہے: **قَالَ الْإِنَّمَا الَّذِي لَا يُطْلَعُ عَلَى الْغَيْبِ الَّذِي يَخْتَصُّ بِهِ عَلَيْهِ إِلَّا لِمَنْ تَطَى إِلَيْهِ يَكُونُ رُسُولًا وَمَا لَا يَخْتَصُّ بِهِ يُطْلَعُ عَلَيْهِ عَزَّوَجَلَّ الرَّسُولِ**۔ (تفسیر روح البیان، بحوالہ حاشیہ جلالین، صفحہ: 477)

یعنی ابن شیخ نے فرمایا ہے کہ ب تعالیٰ اس غیب پر جو کس سے خاص ہے، ہرگز یہ رسول کے سوا کسی کو مطلع نہیں فرماتا اور جو غیب کہ ب سے خاص نہیں ان پر غیر رسول کو بھی مطلع فرمادیتا ہے۔

اس آیت اور ان تفسیروں سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو خصوصاً سید المرسلین خاتم

الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے علوم سے سرفراز فرماتا ہے اور آپ کے واسطے سے اولیائے کاملین کو بھی علم غیب عطا فرماتا ہے۔

اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: **فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ غُثَيَّةٍ مَّا وَحَّيَ.** (سورہ نجم) یعنی اللہ نے وحی فرمائی اپنے خاص بندے کو جو وحی فرمائی۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ہمارے علوم و معارف و حقائق و بشارات و اشارات و اخبار و آثار کرامات و کمالات در حیطہ اس ابہام داخل است و ہر را شامل و کثرت و عظمت اوست کہ ہم آرد و بیان نہ کرد اشارات بآنکہ جز علم علام الغیوب در رسول محبوب بآں محیط نتواند شد مگر آنچه آنحضرت بیان کردہ۔ (مدارج النبوة، جلد اول، صفحہ: 205)

یعنی معراج میں رب نے حضور علیہ السلام پر جو سارے علوم، معرفت، بشارات، اشارے، خبریں، کرامتیں اور کمالات وحی فرمائے وہ اس ابہام میں داخل ہیں اور سب کو شامل ہیں۔ ان کی کثرت اور عظمت ہی کی وجہ سے ان چیزوں کو بطور ابہام ذکر کیا اور بیان نہ فرمایا۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان علوم غیبیہ کو رب تعالیٰ اور محبوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سوا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ البتہ جس قدر حضور نے بیان فرمایا وہ معلوم ہے۔

فائدہ: اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اشیا کے علوم وحی فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ ہر شے کو جانتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: **وَمَا وَحَّيْنَا إِلَىٰ الْغُثَيَّةِ بَصِيرَةً.** (پارہ: 30)

یعنی وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں۔

فائدہ: جب آپ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں تو یہ یقین ہے کہ آپ کو علم غیب ہو اور لوگوں کو وہ غیب بتاتے ہیں۔ صاحب حمل لکھتے ہیں: **بَاقِي يُخْبِلُ أَيْ فَلَا يَتَعَلَّلُ بِهِ عَلَيْهِ كَيْفَ تَعَلَّلَ** (تجمل حاشیہ جلالین، صفحہ: 412)

یعنی حضور غیب کے بتانے میں تم پر غل نہیں کرتے، بلکہ تم کو غیب کی خبر دیتے ہیں اور اس کو چھپاتے نہیں۔

علامہ خازن اپنی تفسیر میں اس کے تحت لکھتے ہیں: **إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَأْتِيهِمْ بِمَعْلَمِ الْغَيْبِ**

فَلَا يَتَعَلَّلُ بِهِ عَلَيْهِ كَيْفَ تَعَلَّلَ. (تفسیر خازن، جلد چہارم، صفحہ: 257)

یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب آتا ہے تو تم پر اس میں غل نہیں فرماتے، بلکہ تم کو سکھاتے ہیں۔

اس آیت اور اس کی تفسیروں سے ثابت ہوا کہ ہمارے آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں اور لوگوں کو علم غیب بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَمَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَهْدِيَ قَوْمًا عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ.** (سورہ آل عمران، رکوع: 10)

یعنی اسے لوگوں کو اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تم کو غیب کا علم دے لیکن اللہ تعالیٰ غیب کے لیے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے چن لیتا ہے۔

فائدہ: اس آیت سے ثابت ہوا کہ رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم منتخب اور برگزیدہ رسولوں سے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے غیب پر مطلع فرمایا جس کی وجہ سے آپ علم غیب جانتے ہیں۔

تفسیر جلالین شریف میں ہے: **وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَتَعَلَّلَ مَنْ يَشَاءُ وَفِي ظِلِّهِ** **عَلَىٰ مَا يَشَاءُ مِنَ الْغَيْبِ.** (تفسیر خازن، جلد اول، صفحہ: 202)

یعنی اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اور پسند فرماتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے تو اپنے غیب میں سے جو چاہتا ہے انھیں اس کی اطلاع دیتا ہے۔

اس آیت اور ان تفسیروں سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب پر مطلع فرماتا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی اطلاع اور اذن سے علم غیب جانتے ہیں۔

اگرچہ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثبوت پر اور آیات بھی ہیں مگر انہی چند آیات مبارکہ پر اتکا کی جاتی ہے، کیوں کہ دانشور کے لیے فقط چند حرف کافی ہوتا ہے اور بے وقوف کے لیے دفتر بھی بیکار ہے۔

مواعظ رضویہ جلد ہذا اتمام شد